

Compașiunea constituie principiul fundamental al școlii de Energie Universală - SHY.
 Această compasiune a practicantului școlii de Energie Universală provine din bunătatea
 lui Buda, din altruismul lui Lao Zi, din umanismul lui Confucius și din
 iubirea de Dumnezeu și de aproape, predată de Iisus Hristos.
 Practicantul Energiei Universale folosește această compasiune mai întâi pentru a se ajuta
 pe sine, apoi pentru a-și ajuta apropiații, patria sa, comunitatea în sânul căreia trăiește
 și întreaga umanitate.

Dr. Luong Minh Dang, Ph. D., D. Sc.

MASTER LUONG-MINH-DANG, Ph.D.
 FOUNDER&PRESIDENT

I.SB.N 973-8368-00-6

Preț 38.000 lei

Luong Minh Dang Yoga spirituală și umană

LUONG MINH DANG

YOGA SPIRITUALĂ ȘI UMANĂ

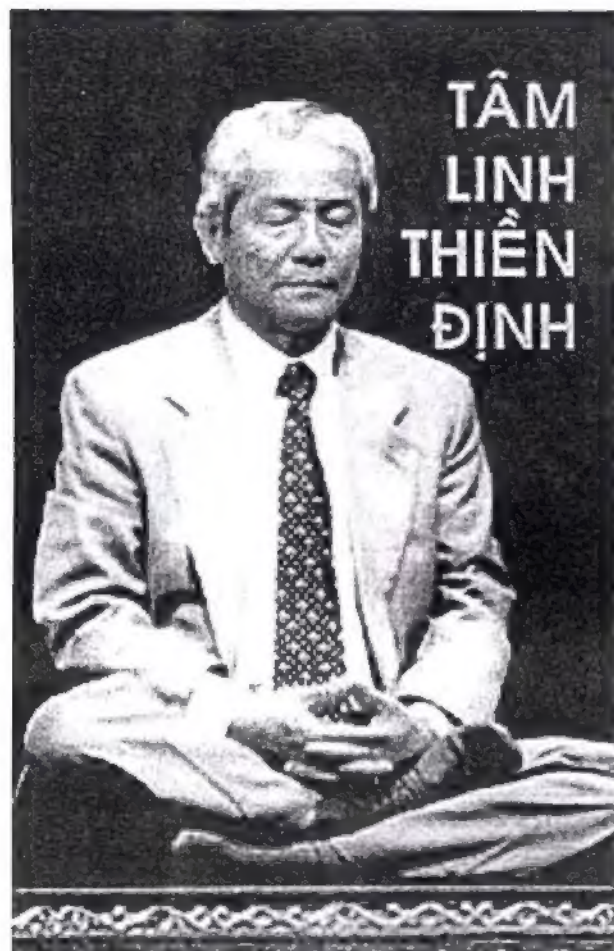
Shu

ENERGIA UNIVERSALĂ

Solteris

Carte publicată cu acordul Maestrului
Luong Minh Dang

Titlul original în limba vietnameză: "Tam Linh Thien Dinh"
Titlul versiunii franceze: "Le Yoga Spirituel –
Spiritual Human Yoga"

CUPRINS

<i>Cuvântul traducătorilor în limba română.....</i>	<i>5</i>
<i>Nota traducătorilor de limbă franceză.....</i>	<i>5</i>
Moto.....	7
Introducere.....	7
<i>Capitolul I - Yoga spirituală.....</i>	<i>10</i>
<i>Capitolul II - Relațiile dintre corpuri, spirit și chakre.....</i>	<i>26</i>
<i>Capitolul III - Spiritualitatea.....</i>	<i>33</i>
<i>Capitolul IV - Energia Universului.....</i>	<i>58</i>
<i>Capitolul V - Principiul.....</i>	<i>63</i>
<i>Capitolul VI- Principiul și Viața.....</i>	<i>66</i>
<i>Capitolul VII - Să mergi direct în inima omului.....</i>	<i>76</i>
<i>Capitolul VIII- Să vezi adevărata ta natură, pentru a atinge adevărul.....</i>	<i>79</i>
Cuvântul Maestrului Dang.....	85
Note.....	86

Tehnoredactare computerizată - Editura *Solteris*
redactor - *Gabriela*

I.S.B.N. 973-98986-6-1

Cuvântul traducătorilor în limba română

Fondator al Școlii de Energie Universală (Yoga Spirituală și Umană), **Maestrul Luong Minh Dang** ne învață cum să redescoperim spiritualitatea, cum să promovăm această cunoaștere și cum să ne ajutăm semenii, folosind nelimitata energie din Univers.

Bazată pe IUBIRE, PACE și ARMONIE, Yoga Spirituală și Umană este un dar pe care Divinitatea L-a făcut oamenilor, pentru a evolua spiritual.

Mulțumim din suflet Maestrului Luong Minh Dang și Celestelor Ființe de Lumină, care ne-au ajutat să vă oferim versiunea română a acestei cărți, ce vă va ajuta, fără îndoială, să vă deschideți poarta inimii către Cunoaștere, Adevăr și Lumină.

Beatrice și Antonin TUHARI
București 25.12.2000

Nota traducătorilor de limbă franceză

Prezentată pentru prima dată în versiunea vietnameză de către Maestrul Luong Minh Dang, la West Palm Beach în Statele Unite ale Americii, în noiembrie 1999, această carte (numele său original în vietnameză fiind **Tam Linh Thien Dinh**) este o sinteză a învățământului Școlii de Energie Universală și a corelațiilor sale cu învățăturile tradiționale (creștinism, daoism, Yi king, zen și budism).

Ca și în prelegerile sale, Maestrul nu dă aproape niciodată referințe despre citatele sau povestirile sale. Pentru a ajuta cititorii să le găsească rădăcinile, grupul de traducători de limbă franceză, Minh Hiệp, Sylviane Dubos, Marguerite, Dominique și Hung Nguyen au adăugat notele explicative și bibliografice, asumându-și responsabilitatea pentru eventualele erori referitoare la acestea.

Întrucât în text apar cuvinte de proveniență diversă, se impun următoarele precizări:

- Cuvintele din sanscrită și pâli sunt scrise fără semne diacritice, fiind redată numai accentele circumflexe „â, ê, î, ô, û” care marchează o pronunție prelungită a silabelor respective. Cuvintele pâli aparțin budismului din sud, în timp ce cuvintele sanscrite aparțin budismului din nord.

- Sistemul de transcriere al cuvintelor chineze variază enorm în fiecare țară. În China s-a instaurat un nou sistem numit « pinyin », care a devenit oficial, generalizându-se la nivel internațional. Pentru acest motiv și pentru că această versiune va fi baza pentru traducerea în alte limbi străine, traducătorii de limbă franceză au adoptat sistemul « pinyin ».

b (pinyin)=p (EFEO)

EFEO=Școala Franceză pentru Extremul Orient

d = t;	ch=tch;	r=j;	z=ts;
g=k;	j=k sau ts;	zh=tch	sh=ch;

Pentru a fi ușurată recunoașterea de către cititorii francofoni, a fost dată și transcrierea în EFEO a primei apariții a cuvântului chinez. De exemplu: Cartea Căii și a Virtuții (Dao De jing sau Taote king) de Lao Zi (sau Lao tseu)

Fie ca Pacea și Lumina să fie cu voi.

MOTO:

*«Dacă dimineața am putut asculta
Principiul Spiritualității, seara,
atunci când murim,
nu avem nimic de regretat.»*

Confucius

INTRODUCERE

După primirea revelației din Cerul Suprem, am început cu respect să studiez și să înțeleg spiritualitatea, să o conștientizez, să-i descopăr principiile, să le pun în practică, să le predau și să le promovez în jurul meu, pentru a-mi ajuta semenii prin intermediul Școlii Yoga Longevității (sau Energia Universală).

Crearea și practicarea acestui învățământ al Energiei Universale a fost proba acceptării supunerii mele Virtuții Celeste, precum și a consimțământului meu de a desăvârși misiunea ce mi-a fost încredințată. În Virtutea Celestă se află Începutul, Liberul Arbitru, Utilitatea și Dreptatea, toate lucrurile pe care le-a arătat Tuanci' în Hexagrama 1, Principiul Creator formând Cartea Schimbărilor (Yi jing sau Yi king).

Începutul și Liberul Arbitru sunt originile tuturor ființelor create de Energia Universală. Utilitatea și Dreptatea constituie rezultatul transformării puterii nelimitate a Energiei Universale în scopul armonizării energiei originare.

După mai mult de douăzeci și șapte de ani de studii și punere în practică și zece ani de răspândire a învățăturii, și grație protecției Celui de Sus, am călătorit în cele cinci continente pentru a preda și pentru a aplica Energia

Universală, utilizând această energie nelimitată din Univers, ajutând astfel ansamblul ființelor vii (printre care ființa umană este elementul principal și central) să fie în armonie.

Acesta este scopul pentru care am fost desemnat să fondez această Școală ce poartă numele de Școala de Energie Universală (Yoga Spirituală și Umană sau SHY). Mă închin umil în fața Ordinii Celeste, fiind perfect conștient de misiunea ce mi-a fost încredințată.

Pentru acest motiv, în ultimii zece ani și continuând în viitor, împreună cu practicantii Școlii de Energie Universală, mi-am dedicat și îmi voi dedica tot timpul pentru a aduce alinare persoanelor bolnave și pentru a le ajuta să-și depășească suferințele cu curaj și luciditate.

Bineînțeles, din momentul aplicării spiritualității, noi suntem desemnați să facem față unor încercări, dificultăți și pericole.

Acestea sunt toate problemele cu care s-a confruntat Moise de-a lungul traversării deșertului împreună cu cei din religia sa, evreii, atunci când s-au decis să părăsească Egiptul, pentru a găsi Pământul Promis pentru a-și fonda națiunea.

Acestea sunt aceleași dificultăți și încercări pe care Siddhârtha Gautama le-a avut de suportat în timpul celor șase ani de cercetare a Principiului și pe care Bouddha Gautama le-a experimentat în timpul celor patruzeci de ani de predicare.

Sunt aceleași pericole pe care le-a suportat și Socrate, filozoful grec condamnat la otrăvire cu cucută, din cauza înțelepciunii sale.

Sunt pericolele cu care s-a întâlnit Galileo Galilei, fizicianul și astronomul italian, care a fost condamnat de către Inchiziție în 1633 pentru că s-a raliat noului sistem astronomic, prezentat de Copernic, demonstrând că Pământul se învâрте în jurul Soarelui—teorie contrară dogmei instituită de papalitate. În 1979, papa Jean Paul al

II-lea a retras acuzația emisă cu mai bine de trei secole în urmă și mai recent, în 1992, Biserica Catolică a recunoscut oficial greșeala sa.

Acestea sunt pericolele înfruntate de Ioana d'Arc, o mare eroină din istoria Franței, care primise ordinul divin și misiunea spirituală de a salva Franța în timpul Războiului de 100 de ani. Un tribunal inchizitorial a condamnat-o pentru acte de vrăjitorie, la ardere pe rug, pe 30 mai 1431 în Vieux –Marché din Rouen, pentru că acceptase responsabilitatea primită direct de la Dumnezeu mai înainte decât cea primită de la Vatican. După douăzeci și cinci de ani, tribunalul a recunoscut nevinovăția sa. A fost canonizată de către papa Benedict al XV-lea în 1920.

Acestea sunt pericolele întâlnite de Confucius atunci când a fost încarcerat și ținut fără hrană în ținutul Chen, sau când și-a riscat viața prin venirea în ținutul Kuang, dar care și-a păstrat în ciuda tuturor calmul, spunând:

„Cerul nu a abandonat încă spiritualitatea, deci oamenii din ținutul Kuang nu pot să-mi facă nici un rău².”

Acestea sunt nedreptățile suferite de Zou Yuan, filozoful chinez condamnat și închis pe nedrept, ce spunea în timpul celor șase luni cât a fost închis că:

„Nu a existat nici o ceață plutind în Cer”.

Practicantii Școlii de Energie Universală urmează principiul respectului vieții, viață ce aparține Cerului și Pământului și trebuie să dea ceea ce este mai bun din capacitățile lor, pentru a păstra această viață până la ultimul minut. Toți practicantii grupului Yoga Spirituală și Umană luptă prin toate mijloacele împotriva a tot ce poate vătăma viața în general și viața oamenilor, în particular.

Pe de altă parte, metoda de transfer de Energie Universală se armonizează și nu se opune medicinei actuale, aici fiind cuprinse medicina convențională, alternativă sau neconvențională³ și pe care le respectă întotdeauna.

Într-o manieră generală, vă voi da o definiție sumară

pentru Yoga Spirituală, apoi voi studia relațiile dintre corpuri, spirit și chakre, spiritualitatea, Energia Universală și Principiul, în cadrul misiunii ce mi-a fost încredințată, pentru trecut, prezent precum și pentru viitor, prin grația și voința Ființei Supreme.

mijlocul toamnei Anului Pisicii 1999
Dr. Luong Minh Dang, Ph. D., D. Sc.

CAPITOLUL I

Yoga Spirituală

În Școala Yoga Longevității sau Energia Universală, se practică meditația. Practicantul acestei Școli are nevoie să facă meditație zilnic, mai ales înaintea fiecărui transfer de energie pe care și-l face pentru sine sau altcuiva. Din această cauză este necesar să descriu sumar originea, metoda și practica meditației în Școala de Energie Universală.

Voi explica pas cu pas etapele yoga spre dhyâna, de la dhyâna spre chan, de la chan spre zen. Pe de altă parte, Yoga Spirituală va fi descrisă plecând de la Vede, de la budism, de la filozofia lui Yi⁴, de la gândirea lui Lao Zi (sau Lao tseu), de la Confucius, de la învățătura lui Iisus și de acolo, la transcendența către Yoga Spirituală din Școala Yoga Longevității sau Energia Universală.

Astfel, după Vede (ansamblu de texte religioase și poetice scrise în sanscrita arhaică, compuse între secolele al XV-lea și al V-lea î. H.), meditația (Yoga) este uniunea cu Dumnezeu, conștiința că toată viața este UNUL și aceasta este direcția spre TOT.

Meditația constituie unul dintre subiectele cele mai

importante ale hinduismului și este descrisă în Upanișade, texte ezoterice explicative, date de riși în India, ce reiau diverse teme din Vede. Vedele sunt compuse din patru cărți:

- Rig Veda: cântece religioase
- Sama Veda: melodii liturgice
- Yajur Veda: formule sacre
- Atharva Veda: formule magice

Rig Veda (cântece religioase) este textul vedic cel mai vechi. Upanișadele sunt transcrierea explicațiilor, întrebărilor și răspunsurilor date de înțelepții inspirați (riși) discipolilor, în ashramul situat în munți, în amonte de fluviul Gange. Uneori ele sunt foarte apropiate de filozofia conversațională a lui Platon. Upanișadele nu constituie o filozofie în sine, dar răspunsul lor este conștiința, brahmavidyâ și astfel practicantul caută să revină spre conștiința de sine, immanentă, prin meditație.

Bhagavad Gîtâ⁵ relatează învățăturile lui Sri Krishna, prin intermediul discipolului Arjuna și definește de asemenea meditația ca fiind o stare de sublimare a conștiinței interioare, unirea cu Universul și cu toate ființele. Cuvântul yoga are ca rădăcină cuvântul sanscrit „yuj”, ce înseamnă „atelaj”, unirea spirituală cu Dumnezeu, samâdhi. Această stare se numește moksa sau nirvâna, stare ce transcende spațiul și timpul și ea se situează la originea tuturor rezultatelor, fiind o stare spirituală foarte profundă.

Bhagavad Gîtâ prezintă patru forme de yoga, care sunt cele patru căi principale ale hinduismului mistic:

1. Jnâna Yoga este meditația gândului, în care practicantul folosește în principal cunoașterea abstractă pentru a discerne el însuși corpul, spiritul, senzațiile, până la conștientizarea de către el însuși că nu este nimic altceva decât Sinele.

2. Bhakti Yoga este meditația devoțională, a cărei scop este același ca al Jnâna Yoga și este sublimarea totală a

Sinelui în Dumnezeu, prin iubire.

3. Karma Yoga este meditația sub acțiunea dezinteresată a conștiinței de sine, pentru a permite spiritului și corpului să fie în armonie cu totalitatea vieții, uitându-te pe tine însuși pentru alții.

4. Rāja Yoga este meditația regală a concentrării spiritului și a senzațiilor, până la calmul cel mai profund, practicantul dezagregându-se în conștiința de sine.

Meditația este denumită „dhyāna” în budism. Dhyāna (un cuvânt sanscrit) este starea fără gânduri. În pâli, „dhyāna” devine „jhāna”, în chineză cuvântul devine „chan”, iar sosit în Japonia „chan” a devenit „zen”.

Pornind din secolul al II-lea î.H., meditația era comparată cu Rāja Yoga, a cărei practică a fost predată de către Patañjali, autorul „Yoga Sūtra”, care a descris calea directă pentru a descoperi adevărata ta natură și de a rămâne în propriul sine, prin meditație. Această metodă este denumită Rāja Yoga.

Boudhidharma, al douăzeci și optulea patriarh al școlii de meditație indiană și primul patriarh al școlii de meditație chineză, avea aceeași părere. De la sosirea sa în China, el remarcase că oamenii ce urmau învățăturile lui Buddha nu înțelegeau sutrele decât ca forme și cuvinte, iar din această cauză ei ignorau sensul principiului, neînțelegând că compasiunea nu provine decât din inimă. Existau de asemenea persoane care luau textele de ceremonie și rugăciunile ca pe un ghid, pentru practica lor spirituală. De aceea, el recomanda practicanților, prin fraza următoare, să nu se încreadă în întregime în cuvinte:

„Luna nu se găsește în vârful degetului ce o arată.”

Degetul reprezintă Scrierile Sacre, iar Luna semnifică spiritul. Pentru a atinge spiritul, practicantul se bazează pe Scrierile Sacre, ce-l ajută să atingă Iluminarea, sutrele nefiind însă spiritul. Astfel Buddha și discipolii săi stăteau numai în meditație. De unde și învățăturile lui

Boudhidharma:

*„Transmisie în special în afara sutrelor,
Independentă de cuvinte și de Scrierile Sacre,
Să mergi direct către inima omului,
Să vezi adevărata ta natură și să atingi Iluminarea.”*

Aceasta înseamnă că nu trebuie să dăm prea mare importanță cuvintelor, nici Scrierilor Sacre, dar să consacram tot efortul practicii, pentru a atinge Iluminarea.

Năgârjuna a scris „Doctrina Căii de Mijloc” (mādhyaṃakā-sāstra), care tratează despre cele opt negații (nici producere, nici anulare, nici nimicire, nici eternitate, nici uniformitate, nici diversitate, nici plecare, nici venire), permițând întoarcerea la Realitatea Supremă, care este exemplul de multiplicitate. Absența multiplicității este nirvâna.

Lao Zi spunea:

„Aștepti apogeul Vidului fixându-te ferm în liniște.”

Sau:

„A te reîntoarce la sursă este a aștepta liniștea.” (Cartea Căii și a Virtuții / Dao De jing sau Tao-te king, capitolul 16)

Un discipol îl întreabă într-o zi pe Buddha:

„—Venerabile Maestre, ce ai obținut prin meditație?”

Buddha răspunse:

„—Chiar nimic.”

Uimit, discipolul adăugă:

„—Venerabile Maestre, totuși ce este atât de bine în meditație?”

La care Buddha îi răspunse:

„—Prin meditație noi nu mai avem nici un fel de boală, de mânie, de necaz, de frică, de povară a bătrâneții, de teamă de moarte. Numai în acest mod meditația ne conduce către nirvâna.”

În budismul Theravāda (budismul din sud), meditația se bazează pe conștiința interioară, mediul și facultățile psihice și mentale ale practicantului. Metoda de meditație

cea mai des folosită este meditația de observare (meditația Vipassană, meditația interioară profundă, cu viziunea analitică a naturii lucrurilor), altfel spus, meditația asupra bunătății sau a iubirii universale, meditația asupra principiului cauzalității, asupra impurității, meditația asupra realității, oricare ar fi ea.

În budismul Mahâyāna (budismul din nord), meditația se bazează adesea pe doctrina principală dată prin acele sutre foarte răspândite, populare și cunoscute sub numele Lankavatāra Sūtra, Sutra Diamantului, Sutra Eroică, Sutra Lotusului, Sutra Trecerii în Nirvāna și Sutra Inimii.

Sutra Coborării la Ceylan (Lankavatāra sūtra) constituie referința centrală a școlii de meditație chineze, pe care a transmis-o primul patriarh budist Bodhidharma, celui de al doilea patriarh Huīke. În ansamblu acestei sutre, Buddha a dat explicații asupra noțiunii de conștiință, de Dharma, de natură profund originară.

Meditând depășim dualitatea⁶ și atingem așadar pacea conștiinței, prin non-atașarea de dharma, non-atașarea de natura noastră adevărată și prin non-sinele, pentru a găsi starea de calm, adevărata natură a spiritului nostru.

Atunci când vorbim despre Sutra Diamantului (Vajrachchedikā-prājnā pāramitā sūtra), ne gândim adesea la Huineng, al pazelea patriarh al școlii de meditație chineze, ce a avut revelația grație acestei minunate sutre: „*A medita este pentru a găsi pacea în inimă.*”

Inima⁷ aici este inima lui Buddha. Pentru a găsi pacea în inimă, practicantul nu trebuie să se raporteze la atașare și cu atât mai mult la non-atașare.

Învățământul referitor la meditația lui Huineng este strâns în Sutra Estradei despre Comoara Dharma (Fabaotanjing), a cărei bază se găsește în non-gândurile schimbătoare, în non-formă, în non-atașare. Această sutră precizează că meditația este mijlocul principal ce permite ajungerea la cei trei „nu”, la pacea din inimă și la descoperirea naturii

adevărate, pentru a atinge Iluminarea.

De aceeași părere este Wang Yangming (1472-1529), un gânditor al școlii confuciene din timpul dinastiei Ming, care a răspuns celor doi discipoli Qian Sishan și Wang Longxi: „*Natura cerului nu este nici bună, nici rea.*”

După Sutra Eroică (Shūrangama sūtra), meditația permite să vedem cu exactitate adevărata natură a tuturor lucrurilor și să progresăm treptat în spiritualitate, pornind de la această viziune. Deci practicantul progresează, menținându-și spiritul în natura esențială a fenomenelor.

Această metodă permite reîntoacerea la sursa unică de unde țâșnesc toate fenomenele. Progresând treptat în spiritualitate înseamnă să vezi adevărata natură, iar vederea adevăratei tale naturi vine tocmai din progresul treptat făcut în spiritualitate. Ghid trebuie să luăm inima, nu metoda.

Colecția Sutrei Lotusului (Saddharpundarīka sūtra) se compune din douăzeci și opt de capitole în șapte cărți. Buddha a predat mult asupra naturii iluminante ce există dintotdeauna în corpul trecător al ființei umane, în scopul de a trezi toate ființele la propria lor natură de Buddha și de a le permite să progreseze până la atingerea Iluminării perfecte. Astfel, cele șapte cărți și douăzeci și opt de capitole ale Sutrei Lotusului urmăresc să permită din punct de vedere al practicantului meditației, să atingă direct starea de Iluminare.

Fiind de aceeași părere, în China, Lao Zi spunea:

„*Discerneți ce este simplu și strângeți puternic ce este natural.*” (Dao De jing, capitolul 19) Ceea ce înseamnă:

„*Priviți direct starea primordială pentru a păstra adevărat sa natură.*”

Sau:

„*Extinderea implică îndepărtarea*

Îndepărtarea cere reîntoarcere.” (Dao De jing, capitolul 25)

În limbajul budic, aceasta înseamnă conștiință (în sanscrită: vijnāna), adevărul absolut (dharma), natura esențială a ființei umane (svabhāta) și non-sinele (anātman).

A te lăsa fascinat de factori externi perturbatori și de aparențele exterioare înseamnă a merge spre rătăcire, în ciclul permanent al nașterii și al morții, în ciclul cauzelor și al efectelor. Un astfel de spirit poate cu greu să găsească pacea interioară, trebuie deci să se întoarcă spre reala sa iluminare, înțelepciunea spiritului.

Lao Zi spunea:

„Cunoaște lumea fără să ieși din sine,

Cunoaște Principiul Celest fără să privești pe fereastră. (Dao De jing, capitolul 47)

Așadar, după Lao Zi:

„Principiul Celest se găsește în inimă.”

Trebuie să privești direct în inimă pentru a găsi Principiul Celest. Meditația este deci metoda pentru a descoperi adevărata ta natură, a atinge complet iluminarea.

Lao Zi mai spunea:

„Practicați tăcerea ca pe o metodă de învățământ (învățământ fără cuvinte).” (Dao De jing, capitolul 2)

În aceeași ordine de idei, Confucius adăuga:

„Eu aș dori să nu vorbesc.”

Zi Cong, unul din discipolii săi, întrebă:

„Maestre, dacă nu vorbești, atunci ce fel de învățătură vom transmite generațiilor viitoare?”

Și maestrul îi răspunse:

„Cerule vorbește? Și totuși anotimpurile își urmează cursul și ființele se nasc și se dezvoltă. De ce atunci Cerul nu vorbește?”

Așadar, învățământul fără cuvinte înseamnă transmisia prin inimă. Transmisia prin inimă transcende spațiul și timpul și numai prin meditație ajungem la esențialul transmisiei prin inimă.

De aceea, în sesiunile de curs sau seminar din cadrul Școlii de Energie Universală, sunt câteva minute când mă așez și păstrez tăcerea, pentru transmisia prin inimă și transferul de energie. În acel timp, toți participanții, așezați în fața mea, se concentrează, păstrează tăcerea și își dirijează privirea spre direcția mea, primind direct energia și învățătura, prin inimă.

Aș dori aici să amintesc de Reuniunea din Vârful Vautour, mai precis Predica Florilor, reuniunea cea mai importantă și cunoscută în care Buddha preda învățătura sa. Aceasta este o întâlnire de învățământ, al cărei punct esențial este transmisia prin inimă.

„Într-o zi, Buddha a apărut în fața miilor de discipoli nerăbdători să primească învățăturile sale, cu o floare de lotus în mână. S-a așezat liniștit și răsucea floarea de lotus între degetele mâinii sale ridicate. Era o liniște absolută, totală. Auditoriul, uluit, se întreba atunci ce se va întâmpla. Un singur discipol, Mahākāshyapa, începuse să zâmbescă. Buddha îi ceru să se apropie, îi înmână floarea de lotus și spuse adunării:

–Tathāgata⁸ are comoara Adevăratei Dharma, minunata conștiință a nirvānei, Adevărata Formă a Non-Formei, Poarta misterioasă a Dharmei. Dharma nu poate să se exprime prin cuvinte și prin litere; este vorba de o transmitere specială, dincolo de toată doctrina. Tathāgata s-a încredințat lui Mahākāshyapa⁹”

Aceasta este originea pentru Yoga Spirituală, pentru dhyāna, chan și zen. Buddha păstrează tăcerea și Mahākāshyapa face același lucru. Cele două tăceri se bazează una pe alta și se armonizează. Buddha și Mahākāshyapa au devenit UNUL.

După părerea mea, factorul principal al meditației (dhyāna) budiste vine de asemenea din principiul esențial al Sutrei Inimii. După vechile sutre budice, corpul și spiritul omului este comparabil cu un templu cu șapte etaje vii:

- primul etaj este corpul fizic,
- al doilea etaj este psihofiziologia,
- al treilea etaj este psihologia,
- al patrulea etaj este psihologia spirituală,
- al cincilea etaj este spiritualitatea,
- al șaselea etaj este spiritualitatea transcendentă,
- al șaptelea etaj, ultimul, este templul tuturor templelor, transcendența absolută.

Sutra Inimii aparține și este ecoul ce rezonază cu cel de al șaptelea etaj al templului. Practicantul ce ajunge la cel de al șaptelea etaj al templului va transcende Absolutul. Acesta este sensul literar al cuvântului „prajñā-pāramitā” în sanscrită. Pentru acest motiv această sutră se numește Sutra Inimii și constituie piatra unghiulară a învățământului lui Buddha.

- Primul etaj al templului, corpul fizic, corespunde chakrei Mūlādhāra (sau chakra 1), în schema ilustrată în Vede.
- Al doilea etaj al templului, psihofiziologia, corespunde chakrei Svādhishthāna (sau chakra 2).
- Al treilea etaj al templului, psihologia, corespunde chakrei Manipūra (sau chakra 3).
- Al patrulea etaj al templului, psihologia spirituală, corespunde chakrei Anāhata (sau chakra 4).
- Al cincilea etaj al templului, spiritualitatea, corespunde chakrei Vishuddha (sau chakra 5).
- Al șaselea etaj al templului, spiritualitatea transcendentă, corespunde chakrei Ājñā (chakra 6).
- Al șaptelea etaj al templului,

transcendența absolută, corespunde chakrei Sahasrāra (sau chakra 7).

Sahasrāra înseamnă „lotusul cu o mie de petale”. Când mia de petale a lotusului înflorește, cerul se umple de acest parfum îmbălător. Frumusețea se răspândește și grația înconjoară totul.

Punctul important din Sutra Inimii este explicația dată de Buddha lui Sāriputra, unul dintre cei mai mari discipoli ai săi, despre Starea de Vid. Starea de Vid este non-corpul, non-emoția, non-conștiința, non-distincția, non-dorința, non-subiectul, non-obiectul, non-începutul, non-sfârșitul, non-sinele etc.

Așadar, în momentul meditației sublime, practicantul se găsește în nirvāna, care este Vidul (Sūnyatā). Vidul absolut transcende toate aspectele dualității. Inima nu păstrează conținutul său propriu.

Același concept îl putem citi în Conversațiile lui Lung Yü, unul dintre cei Patru Clasici ai confucianismului, și anume că trebuie să aplicăm total cele patru atitudini: „*non-opinia personală, non-siguranța, non-intransigența, non-sinele*”. (Conversații/Lun Yü, volumul al V-lea, capitolul 4).

Non-opinia personală, non-siguranța, non-intransigența înseamnă a nu prognoștica, a nu avea idei preconcepute, a nu avea un caracter intransigent, a nu fi interesat de glorie, a nu judeca prin formă sau prin aparență, a nu te atașa de gânduri cu non-sinele pentru a atinge înțelepciunea spiritului.

Natural, meditația trebuie să fie direcția căii, permițând atingerea acestor patru „nu”. Ea trebuie să fie cale și nu scopul. Scopul este fața autentică, realitatea absolută¹⁰ a existenței, Starea de Vid.

Atunci când Pontus Pilat l-a întrebat pe Iisus:

„—Care este adevărul despre dovezile și mărturiile aduse împotriva ta?”

Iisus a păstrat tăcerea. O tăcere profundă în locul unui

răspuns Când a fost inculpat oficial de către preotii evrei și de către bătrâni, Iisus a continuat să păstreze tăcerea, nu a răspuns nici acuzatorilor săi, nici lui Pontiu Pilat, căci cu ochii săi nu a văzut la ei nici un pic de adevăr.

Adevărul este vast și profund, nu se definește prin cuvinte Iisus păstra tăcerea, căci el vedea clar și perfect adevărul, dar nu putea să vorbească despre el Cu alte cuvinte, pentru a cunoaște adevărul, trebuie să mergi de-a dreptul către inima omului El dorea ca Pontiu Pilat, marii preoți evrei și bătrânii, să meargă drept în inimă, pentru a-și vedea adevărata lor natură și a găsi adevărul.

Un teolog german, Johannes Eckhart (1260-1328) spune:

„Fericiți sunt cei care au pacea în inima lor, lăsând acum totul în seama lui Hristos, așa cum bine văzuseră chiar înainte ca ei să existe.”

Aceasta este sursa divină a tăcerii pure, calmul spiritului omului înaintea existenței sale.

Sfântul Augustin spunea:

„Există o poartă cerească pentru sufletul care intră în sfîntenie, acolo, lucrurile dispar pentru a deveni Neant.”

Acest Neant este Starea de Vid (Sūnyatā), Adevărul Imuabil (bhūtattathatā—Realitatea absolută a naturii lucrurilor) al budismului și numai prin meditația spirituală putem să atingem spiritul autentic, conștiința trezirii.

Pe de altă parte, putem citi fraza următoare din Noul Testament.

„Nimeni nu s-a suit la Cer, decât Cel ce s-a coborât din Cer, Fiul Omului, Care este în Cer.” (Ioan 3:13)

Aceasta înseamnă că noi putem să ne reîntoarcem la Cer, dacă noi venim din Cer. Și Cerul nu este un loc fizic, este o stare de înțelegere a înțelepciunii. Reîntoarcerea în Cer trebuie să fie înțeleasă ca fiind în Cerul sinelui interior.

În Yoga Spirituală, practicantul se află în propria sa existență, în liniștea conștiinței. El nu face nimic, nu este

vorba nici despre gând, nici despre emoție. El există. Aceasta este ce Lao Zi spune prin:

„Acționați prin non-acțiune.”

Este același lucru cu ceea ce precizează un maestru zen în alți termeni:

„Stați liniștiți, nu faceți nimic și primăvara sosește, iar iarba înverzește ea însăși.”

A medita este a fi în momentul prezent, a nu te afla în trecut sau în viitor, este transcendența timpului, cu dispoziția sa proprie, naturală, fără gânduri, fără direcție.

Meditația este dorința de a sublima iubirea și compasiunea, inima înflorind și umplându-se de existență. Cel ce meditează este o persoană care are o iubire și o bucurie profundă, gata să primească și așteptând să împartă.

Indiferența în fața tuturor persoanelor și a tuturor situațiilor nu este starea de a fi a unui practicant al meditației. Meditația nu este nici o stare de control, nici o stare de oprimare, căci acestea din urmă îl fac pe practicant indiferent, îl izolează de anturajul său și mai ales îl fac să fie fără iubire și compasiune. Cel ce meditează nu are nevoie să caute bunăstarea, dar el trăiește întotdeauna în bucurie și bunăstare, dovedind multumire, satisfacție și indulgență cu toată lumea și peste tot Aceasta stare se reflectă în proverbul latin:

„Agere sequitur esse.”

adică:

„Acționează după adevărata natură, urmează adevărata natură”.

Mencius spunea:

„Natura originară a omului este bunătatea.”

Adevărata natură este ceea ce noi suntem. Să fim atenți, căci meditația nu ne lasă să rămânem indiferenți. Dacă este pe calea cea bună, cel ce meditează este o persoană agreabilă, plină de căldură, iubitoare față de toată lumea.

nu are conflicte, mânie, ranchiună, ură, judecată. Pe scurt, cel ce meditează știe că este pe cale de acțiune. Când el mănâncă, el știe că este pe cale de a mânca, când citește, el știe că este pe cale de a citi...

Pentru acest motiv, în momentul unui transfer de energie, inima practicantului de Energie Universală nu părăsește mâna sa pusă pe chakra persoanei bolnave, sau se concentrează pe chakra 6 a sa pentru a trimite energie din Univers. Mai ales în momentul unui transfer la distanță, care poate fi individual sau colectiv, prin intermediul unei liste de nume sau a unei serii de fotografii ale persoanelor bolnave, practicantul Energiei Universale trebuie să aibă spiritul concentrat. Dacă pentru foarte puțin timp practicantul este distras de gânduri și de emoții, în acel moment energia din Univers se oprește din curgere și transmisia nu poate fi eficace.

De asemenea, practicantul, în starea de meditație, trebuie să accepte existența așa cum este ea, fără idei preconcepute, fără idei fixe, fără prejudecată, fără orientare, privind la lucruri comune ca și când nu le-a cunoscut niciodată, nu le-ar fi văzut niciodată, întâlnind pe cineva ca și cum niciodată nu l-ar fi mai întâlnit înainte, chiar dacă este a n-a oară, mai ales fără să reflecteze la starea relațiilor dintre el însuși și persoana întâlnită.

Acestea sunt calitățile esențiale ale meditației pentru un practicant al Energiei Universale, în cadrul transferurilor de energie efectuate pentru toți cei care solicită să fie ajutați, chiar și dacă acea persoană bolnavă ar fi putut fi mai ales „*dușmanul care nu poartă același cer ca tine*”¹

Binefăcătorii, apropiații, necunoscuții, vecinii, prietenii sunt toți tratați în mod egal, cu iubire și compasiune, mai ales în cazul transferului de energie pentru boală.

În rezumat, Yoga Spirituală predată în interiorul Școlii de Energie Universală sau Yoga Longevității, este ecumenică și transcende toate formele de meditație din

toate sursele de origine, care provin din textele Vedelor, Bhagavad Gîtă, Sûtra Yoga a lui Patañjali, din budism sau din cugetările lui Lao Zi, ale lui Confucius și din creștinism.

În Învățămintul Energiei Universale, meditația spirituală este un mod direct de a realiza unitatea cu Supremul. Acest mod este mult mai profund decât non-sinele pentru a atinge vârful conștiinței non-sinelui, starea de samâdhi.

„Samâdhi” este un cuvânt folosit de Patañjali, în Sûtra Yoga menționată anterior, pentru a descrie cea mai adâncă stare de meditație, în care spiritul și inima se unifică total și unde începe meta-conștiința. Cele două samâdhi sunt: shavikalpa samâdhi, starea în care practicantul îl vede pe Dumnezeu în el și de acolo el intră în starea de nirvikalpa samâdhi, în care toată forma se evaporă în Dumnezeu, se unifică cu Dumnezeu.

Sfânta Tereza preciza:

„Când sufletul privește spre Suprem, lumina orbește...nu rămâne decât o nebuloasă totală, evanescentă...este deci surprins și orbit de toate întâlnirile minunate.”

În general, persoanele își petrec zeci de ani în practica meditației, cu speranța deschiderii chakrelor. În cele mai multe cazuri, în ciuda tuturor acestor ani de meditație, chakrele nu sunt deschise. Din contră, persoanele reunite de Școala de Energie Universală pot primi la sfârșitul cursului de nivel 3, deschiderea totală a chakrelor, cu excepția chakrei Mûlâdhâra (chakra 1).

Într-un stadiu ridicat al meditației spirituale, energia dinamică se deplasează liber. Ea se numește kundalinî (șarpele de foc), cum se spune în spiritualitate sau transformarea energiei. Kundalinî este descrisă ca fiind o energie puternică ce urcă în spirală de la chakra cea mai de jos a corpului (chakra Mûlâdhâra sau chakra 1)—ca o energie ce se trezește—până spre Sahasrâra (chakra 7), ultima chakră localizată în creștetul capului. Kundalinî trezită, trezește centrele elevate ale conștiinței. Kundalinî

este mai profundă ca moartea, nașterea sau sângele în vene, căci kundalinî circulă în corpul eteric.

Când energia vitală trece prin kundalinî, toate chakrele se rotesc și înfloresc. Atunci, datorită circulației acestor puternice energii, chakrele sunt activate ca un sistem hidroelectric, al cărui forță și presiune dată de apă menține în funcțiune, constant, mașina hidraulică.

Pentru acest motiv kundalinî este denumită șarpele de foc. Atunci când chakra 1 este deschisă, forța caldului inimii Universului se înfășoară și se ridică de la chakra 1 la chakra 7. Persoana căreia i se trezește șarpele de foc, va obține cunoașterea Universului, înțelegerea oamenilor și clarviziunea ce depășește spațiul și timpul.

Pentru a ilustra aceasta, să cităm exemplul lui Trang Trinh Nguyen Binh Khiem, când el transmite recomandarea sa în opt cuvinte¹², viceregelui Nguyen Hoang, cu semnificația:

„Lanțul munților Hoanh Son pot constitui un adăpost pentru zeci de mii de generații.”

Această recomandare a fost dată viceregelui pentru a-l proteja, pentru a-i permite să construiască moștenirea țării și de a întinde frontierele Vietnamului către sud. Multumită lui, fiecare vietnamez este pe veci recunoscător din toată forța și puterea sa, pornind din sudul lanțului de munți Hoanh Son și mai ales de abundenta câmpurilor de orez din sudul țării. Din aceeași cauză, înțeleptul La Son și-a arătat punctul său de vedere lui Quang Trung Nguyen Huê, chiar înainte de a-și lansa armata pentru un contraatac împotriva trupelor lui Quing:

„Regele scoate armele sale, de această dată, reușita este sigură”.

Într-adevăr, reușita era sigură căci între mâinile eroului Tây Son, Cerul, Pământul și Omul nu făceau decât Unul. Pe de altă parte, ordinul de atac fu dat armatei în munții Tam Diệp, pe 20 decembrie al anului Maimuței (Mău tân-

1788 d.H.), iar armata, ca și o furtună, avansă către fortul (cetatea) lui Thang Long, cu o viteză extraordinară.

Exact cum înțeleptul La Sòn prevăzuse, precum și Quang Trung promisese, în a cincea zi a noului an al Cocosului (Têt KY Dâu-1789 d.H.), marea noastră armată invadează fortul lui Trang Long. Din douăzeci de mii de soldați ai lui Qing n-a mai rămas nici macar o bucată de armură. Cadavrele pluteau cu miile pe fluviul Nhi Ha.

Pentru a concluziona asupra Yoga Spirituală să ne amintim tabloul „Văcarul și Bivolul” care ilustrează o metodă de meditație de origine chinezească și de aici să explicăm meditația spirituală a Școlii de Energie Universală. Tabloul „Văcarul și Bivolul”¹³ reprezintă procesul meditației, comparând spiritul nostru (inima) cu un bivol și cel ce meditează cu văcarul:

1. **„Indisciplina”**: intenția practicantului meditației este încă îndepărtată. Bivolul sălbatic aleargă încă liber.
2. **„Începutul disciplinei”**: etapa în care văcarul a putut captura bivolul, îi pune funia cu belciugul în nas și bivolul rezistă încă și nu vrea să-l urmeze în ciuda faptului că este sub control.
3. **„Acceptarea regulii”**: etapa în care bivolul urmează văcarul, dar acesta încă trebuie să-l supravegheze pentru a nu evade.
4. **„Față-n-față”**: etapa în care bivolul este docil, dar văcarul trebuie încă să-l supravegheze.
5. **„Supunerea”**: etapa în care bivolul devine docil și îl urmează pe văcar. Funia poate să-i fie îndepărtată din belciugul prins de nas.
6. **„Fără teamă”**: bivolul și văcarul au încredere unul în altul. Văcarul îl lasă să hoinărească, totuși el nu-l părăsește.
7. **„Acceptarea destinului”**: văcarul și bivolul sunt ca și imaginea și umbra.
8. **„Uitarea reciprocă”**: văcarul și bivolul sunt Unul.

9. „*O singură lumină*”: nu mai rămâne decât o singură inimă care strălucește.

10. „*Dispariția celor doi*”: sentimentele individuale dispar, nu rămâne decât Absolutul.

Cu Yoga Spirituală a Școlii de Energie Universală, când practicantul utilizează piramida pentru meditație, el reușește în numai 30 de secunde să traverseze de la etapa 1 la etapa 10 din procesul descris în tabloul „Văcarul și Bivolul” al chinezului ce meditează.

Pe de altă parte, Yoga Meditației Spirituale a practicantului Energiei Universale, conform limbajului meditației chinezești, este tabloul transcendent al văcarului și bivolului sau mai precis tabloul spiritual al piramidei.

CAPITOLUL II

Relațiile dintre corpuri, spirit și chakre

Așa cum toți practicanții Școlii de Energie Universală știu, omul are șapte chakre sau centri energetici:

- Chakra 1: Mûlâdharâ
- Chakra 2: Svâdhishthâna
- Chakra 3: Manipûra
- Chakra 4: Anâhata
- Chakra 5: Vishuddha
- Chakra 6: Âjnâ
- Chakra 7: Sahasrâra

Constituția corpului este complexă și este alcătuită din șapte corpuri:

1. Corpul fizic
2. Corpul eteric
3. Corpul astral

4. Corpul mental și psihic
5. Corpul spiritual
6. Corpul cosmic
7. Corpul nirvanic sau non-corpul

În primii ani de viață ai omului, **primul corp**, adică corpul **fizic**, se dezvoltă; celelalte șase sunt încă bine disimulate, apărând și dispărând în diverse momente. Primii ani sau anii ce urmează dezvoltării fiecărei etape, sunt mai mult sau mai puțin lungi, de la individ la individ, ca urmare a factorilor primiți la naștere, în funcție de mediul în care a crescut, conform vieților sale anterioare...

Ca urmare, se dezvoltă **al doilea corp**, zis **eteric**. În acest timp, dorințele sexuale, emoțiile, încep să acționeze. La sfârșitul acestei etape omul ajunge la vârsta adultă. El devine responsabil de toate acțiunile sale.

În anii care urmează, se dezvoltă **al treilea corp**, corpul **astral**, apar meditația, discuțiile, rațiunea. Este perioada în timpul căreia omul acceptă și contribuie la educație, la cultură și la progresul societății sau al comunității în sânul căreia trăiește. Este momentul în care tânărul pasăre poate părăsi cuibul matern, pentru a începe să-și creeze propriul său cuib. De asemenea, în cursul acestei etape de dezvoltare a celui de al treilea corp (sau a corpului astral), primul corp (sau corpul fizic) se oprește din dezvoltarea sa, sau se dezvoltă cu un ritm ce descrește progresiv de la individ la individ, pentru a se opri definitiv.

Într-o societate civilizată, al treilea corp se dezvoltă într-un mod intensiv. Omul contribuie activ la dezvoltarea țării și a societății. Confucius desemnează această a treia etapă „*Către 30 de ani începem să ne așezăm*”.

Într-o manieră generală, dezvoltarea se oprește la al treilea corp.

Al patrulea corp, corpul mental și psihic se dezvoltă cu ajutorul experiențelor și probelor intense. Experiențele neobișnuite ale celui de al patrulea corp sunt fenomenele

de hipnoză, de telepatie, de spirit clar. După budism, este cunoașterea înțelepciunii. Persoana care are cel de al patrulea corp dezvoltat poate fi în comunicare cu alții, fără ca spațiul și timpul să fie un obstacol. Această persoană poate citi gândurile altora, poate face ca altcineva să simtă gândurile sale, poate să iasă din corpul său fizic.

Lumea celui de al patrulea corp este cea a subiectului și nu cea a obiectului. Foarte puține persoane au capacitatea de a-și dezvolta cel de al patrulea corp. În mai multe rânduri în timpul seminarilor sau al cursurilor, îi invit pe toți cei care au nevoie de ajutorul meu să mi-l ceară prin gând și în orice clipă și în orice loc s-ar afla, eu le voi răspunde.

Al cincilea corp, corpul spiritual, rămâne încă un vis îndepărtat, căci numai un număr restrâns de persoane este astăzi capabil să-l dezvolte. Dacă kundalinî urcă și circula în cele patru corpuri, persoana care are corpul al patrulea dezvoltat poate să intre în al cincilea corp. În caz contrar, acest lucru nu va fi posibil. Aceasta, pentru motivul că foarte puține persoane își descoperă al cincilea corp, corpul spiritual. Când o persoană a ajuns să-și depășească al cincilea corp, înseamnă că ea a ajuns să-și depășească Sinele (Sinele fiind definit ca centrul sufletului, Sfântul Spirit) și va intra în al șaselea corp, corpul cosmic.

Al șaptelea corp, corpul nirvanic, sau non-corpul, este starea sufletului, nu este cătuși de puțin corpul fizic. Aceasta este o eliberare. Nu rămâne decât vidul. Totul dispăre, nu mai rămâne absolut nimic.

Un discipol îl întreabă odată pe Buddha:

„—Ce se va întâmpla acolo, Venerabile Maestre?”

Buddha îi răspunde:

„—Flacăra se stinge”

„—Și ce se întâmplă apoi, Venerabile Maestre?” întreabă din nou discipolul

Atunci Buddha răspunde:

„—Când flacăra se stinge, voi nu puteți să întrebați: „Unde se duce flacăra? Și acum unde este flacăra? Flacăra este stinsă, este Totul!”

Nirvâna semnifică "extincția (stingerea) flăcării. Acolo este Totul, este Starea de Vid absolut.

În rezumat, cele șapte corpuri și cele șapte chakre corespund astfel:

1. Chakra 1 (Mūlādhārā) este chakra primului corp, corpul fizic.

2. Chakra 2 (Svādhisthāna) corespunde celui de al doilea corp, corpul eteric

3. Chakra 3 (Manipūra) corespunde celui de al treilea corp, corpul astral

4. Chakra 4 (Anāhata) corespunde celui de al patrulea corp, corpul mental și psihic

5. Chakra 5 (Vishuddha) corespunde celui de al cincilea corp, corpul spiritual

6. Chakra 6 (Ājñā) corespunde celui de al șaselea corp, corpul cosmic

7. Chakra 7 (Sahasrāra) corespunde celui de al șaptelea corp, nirvâna sau non-corpul.

Chakra 1 corespunde corpului fizic. Dorința sexuală se naște în mod natural pentru crearea vieții și în timpul procesului progresiv de evoluție spirituală, corpul este transformat prin meditație. Chakra 1 și corpul fizic sunt foarte importante, căci aici este începutul drumului pentru atingerea nirvanei.

Chakra 2 corespunde corpului eteric și emoțiilor, creând două posibilități: mai întâi baza naturală a corpului emoțional este ura, frica, mânia și violența, apoi, prin meditație, această stare de spirit se transformă în iubire, curaj, bunătate, prietenie și iertare.

Chakra 3 corespunde corpului astral și creează două posibilități: pe de o parte este îndoiia a și evoluția gândului, pe de altă parte, prin meditație, îndoiia a și evoluția gândului

se transformă în încredere și cunoaștere.

Chakra 4 corespunde corpului mental și psihic, cu calitățile naturale ale imaginației și ale visului. Ideile se dezvoltă și devin decizii și voință. Visul devine punct de vedere și viziune psihică. De exemplu, un om în timpul somnului profund se trezește brusc și strigă „Mama a murit! Mama a murit!” și lacrimile îi curg. A doua zi el primește o telegramă care anunță moartea mamei sale, exact la ora la care el s-a trezit din vis. Aceasta se datorează contactului foarte bun dintre chakra și corpul psihic. De la corpul psihic la corpul fizic, procesul impresiilor, al gândurilor, al activităților, rămâne încă în lumea dualității: bun-rău, luminos-întunecat, frumos-urât, dumnezeu-demon, dreptate-nedreptate, conștiință-inconștiință. Ajungând la al cincilea corp, corpul spiritual, noi transcendem această considerație a dualității, lumea dualității.

Chakra 5 corespunde corpului spiritual, care este prezent în permanență în conștiință și care depășește lumea dualității și a inconștiinței. În timpul somnului corpul doarme, dar spiritul rămâne în stare conștientă. Impresiile, gândurile, mișcările, limbajul...sunt într-o stare de trezire perfectă. Persoana care se găsește în al cincilea corp este un Buddha (altfel spus un iluminat; persoana care se trezește din iluzia asupra lumii și asupra propriului sine). Numele lui Buddha este Gautama Siddhârtha și după ce a atins corpul spiritual a devenit Gautama Buddha, Buddha Shâkyamuni sau Buddha.

Chakra 6 corespunde corpului cosmic. Este eliberarea, Brahman. Brahman este definit ca fundamentul existenței, baza întregii creații, forța vieții și realitatea esențială.

Aceasta pentru că în Yoga Longevității sau Școala de Energie Universală, practicantul învață să folosească chakra 6, chakra Âjnâ, denumită și ochiul al treilea sau viziunea clară a înțelepciunii (prâjna-darsana), corespunzătoare corpului cosmic, pentru a transfera

energie persoanelor bolnave.

Al treilea ochi sau viziunea clară a înțelepciunii, este folosit pentru a privi Universul Infinit în timp, transferul or de energie individuale sau colective, pe baza unei liste compuse din numele bolnavilor sau a unui număr mare de fotografii, peste tot pe Pământ.

Este necesar de precizat că persoanele care utilizează chakra 6 nu sunt considerate ca și când ar fi atins corpul cosmic. Acela care atinge corpul cosmic trebuie să treacă prin etapele menționate mai sus, ale caror punct de plecare este kundalinî, care activată de către energia supremă, se ridică din chakra 1 și urcă spre toate celelalte chakre, până când mia de petele de lotus înfloresc în chakra 7 din creștetul capului. Utilizarea chakrei 6 și posedarea corpului cosmic sunt două lucruri diferite.

Chakra 6, această viziune clară datorată înțelepciunii, care permite să vedem Universul incomensurabil, poate să fie de asemenea folosită pentru transferul de energie către un număr mare de persoane bolnave, fără nici o limitare. Totuși se pune întrebarea: cum se efectuează (realizează) un transfer de energie la distanță, pentru persoane bolnave, plecând de la o listă?

Din start, persoana bolnavă aflată la distanță dorește ca un practicant de Energie Universală să-i facă un transfer de energie. Această dorință pornește din inimă, din undele inimii și este transmisă direct în spațiu, în Universul foarte întins (îndepărat), cu o viteză incalculabilă și inimaginabilă. Viteza este incalculabilă și inimaginabilă căci este vorba despre superviteza cuantumului, ce aparține domeniului spiritualității, domeniul unde există imposibilitatea de a discerne.

Știința poate face cercetări asupra cuantumului mecanic, dar nu poate intra în domeniul conștiinței cuantumului. Prin urmare, undele induse prin cererea de ajutor și de transfer, pe care persoana bolnavă îl exprimă prin cuvinte, prin

telefon, prin scrisoare sau prin trimiterea unei fotografii, nu sunt decât secundare, căci esențiale sunt undele inimii.

Pentru aceasta, practicantul Școlii de Energie Universală folosește chakra 6, viziunea curată a înțelepciunii, ca experiența presentimentului, pentru a capta undele inimii de la persoanele bolnave, și le trimite apoi energie pentru a le putea ușura maladiile. Pe de altă parte, prin manifestarea acestei voințe a inimii, persoana este gata să primească energie pentru a-și recăpăta sănătatea.

În rezumat, inima emite, inima primește, energia este transmisă, energia este primită, totul se armonizează între persoana bolnavă și practicantul Energiei Universale. Așadar, persoana bolnavă își redobândește mai devreme sau mai târziu sănătatea, în funcție de acești trei factori:

1. sinceritatea și încrederea din partea persoanei bolnave;
2. concentrarea, liniștea și deschiderea inimii practicantului Energiei Universale, în timpul folosirii chakrei 6 în cadrul unui transfer de energie;
3. la nivelul corpului psihic, persoana bolnavă trebuie să aibă încă cel puțin capacitatea de a primi energia transmisă.

Chakra 7, Sahasrâra, corespunde corpului nirvanic sau non-corpului. Nirvâna semnifică „Vidul”, locul transcendenței din starea de a fi în starea de a nu fi. Deci nirvâna sau non-corpul este o moarte absolută, este stingerea flăcării unei lămpi. Moartea absolută nu vrea să însemne nimicire, dar în mod simplu, nu rămâne nimic din viața precedentă, este moartea trecutului.

Ciclurile creație-distruge, non-creație-non-distruge, lumină-întuneric, naștere-moarte sunt prezente în același timp. Este Ultimă lovitură, care nu poate fi descrisă în limbajul dualității. Este motivul pentru care Scerile Sacre din vechime se opresc întotdeauna la cel de al cincilea

corp și misterul începe cu al șaselea corp, corpul cosmic. Buddha a ajuns la cel de al șaselea corp și astfel a atins nirvâna.

CAPITOLUL 3

Spiritualitatea

Spiritualitatea este domeniul profund al Școlii de Energie Universală (SHY) și necesită cercetări asupra subiectului său. Noi nu putem nici defini spiritualitatea și nici vorbi despre ea. Lao Zi a spus în introducerea Cartii Căii și Virtutii „Numele care poate fi numit nu este Numele etern.” (Dao De Jing, capitolul 1) „Etern” vrea să însemne „permanent, imuabil.”

Totuși noi putem să dăm o anume definiție spiritualității. Mai întâi, spiritualitatea este un mister asupra căreia practicantul are nevoie să reflecteze în calm sau să mediteze fără a da nici o definiție.

În continuare, noi trebuie să ne amintim că toate definițiile și toate explicațiile nu sunt decât instrumente, mijloace. Unul a definit-o într-un anume mod, altul în altfel. Toate definițiile sunt false și adevărate în același timp.

Este motivul pentru care Buddha nu a răspuns la întrebările despre Univers, despre Dumnezeu, despre existența altei forme de viață. Când un bhikku (un budist ce practică meditația) i-a pus lui întrebări despre aceste subiecte, Buddha îi răspunde:

„—Mă întrebați despre rezolvarea problemei sau vreți să aflați răspunsul?”

Bhikku îi spuse:

„—Eu v-am pus o întrebare, Venerabile Maestre și

dumneavoastră mi-ați răspuns întorcându-mi întrebarea. Vă rog deci să mă lăsați să reflectez bine."

Ziua următoare, bhikku îi spuse lui Buddha:

"-Venerabile Maestre, în realitate eu aș dori să rezolv problema."

Buddha îl întrebă:

"-Ați mai întrebat și pe alte persoane ceea ce m-ați întrebat pe mine?"

"-Eu am pus această întrebare în mod constant mai multor persoane, mai mulți ani."

"-Deci ați primit multe răspunsuri, dar ați primit un răspuns care să vă rezolve problema?"

"-Venerabile Maestre, nu."

"-Tathâgata (Buddha) nu are răspunsul. Pe durata a mai multor ani ați pus întrebări și ați obținut răspunsuri. Deci Tathâgata vă va da soluția, dar Tathâgata nu vă răspunde."

"-Da, Venerabile Maestre."

"-Soluția nu este în puterea lui Tathâgata, ci de fapt în dumneavoastră. Rămâneți în tăcere un an și nu mai puneți nici o întrebare. Păstrați o tăcere profundă, aproape de Tathâgata. Și la sfârșitul unui an, veți putea pune întrebări. Atunci Tathâgata vă va răspunde."

Pe durata acestui an, Sârputra, unul dintre marii discipoli ai lui Buddha, zâmbea în tăcere.

La capătul anului, bhikku continua să mediteze în tăcere. El nu a simțit când a trecut anul. Uitase ziua în care ar putea să pună întrebări.

Buddha îl chemă și îi spuse:

"-O! Bhikku, Tathâgata își ține promisiunea. Deci pune întrebarea și Tathâgata îți va răspunde."

Bhikku îi răspunse plin de respect:

"-Venerabile Maestre, persoana care dorea să pună întrebări a murit."

În exemplul dat de această conversație dintre Buddha și bhikku, aș dori să insist asupra faptului că în timpul

cursurilor Școlii de Energie Universală despre spiritualitate, eu utilizez limbajul dualității, pentru a răspunde întrebărilor ce aparțin de domeniul metafizic. De aici, persoana care a primit răspunsul prin cuvintele pronunțate, trebuie să caute să le înțeleagă semnificația spirituală.

În aceeași manieră, Scrierile Sacre nu sunt decât mijloace scrise ce utilizează limbajul dualității. Din această cauză, în timp ce citim cărțile sacre, nu trebuie să ne atașăm de cuvintele lor, ci mai degrabă să le căutăm sensul profund.

Iată istoria unei persoane care întâlnește un pericol ce poate să-l coste viața și care fuge până la malul râului, unde din fericire găsește o barcă. Pînă de bucurie, persoana se grăbește să se urce în barcă și să ajungă sănătoasă pe celălalt mal.

Pentru a-și arăta recunoștința față de barca care l-a salvat, persoana decide să poarte pe umerii săi, peste tot, barca, pentru tot restul vieții. În mod spiritual, actul de a purta tot timpul această barcă pe umeri, este un act de rătăcire. Referindu-ne la cărțile sfinte, pentru a le înțelege sensul, trebuie să le uităm de îndată ce le-am înțeles.

"Atingerea celuilalt mal al râului reprezintă ieșirea din ciclul reîncarnării (samsâra)"

Trebuie să știm să abandonăm barca ce ne-a permis să traversăm râul. Astfel spiritualitatea este cunoașterea precelestă¹⁴, dincolo de intelect. Ea ne permite să înțelegem anumite evenimente ce survin și ale caror motiv nu poate fi pe de-a-ntregul explicat.

De exemplu, Huineng, al șaselea patriarh al școlii de meditație din China, era un tăietor de lemne. El n-a priceput decât un singur paragraf din Sutra Diamantului, dar a atins subit Iluminarea perfectă și a putut primi roba religioasă de la al cincilea patriarh, Hongren. Prin învățătura sa, transcrisă în Sutra Estradei, despre Tezaurul lui Dharma, Huineng a contribuit astfel la valoarea acestei comori a

sutrelor budice ale lui Dharma.

Același lucru a fost și pentru Mahomed, acest conducător de caravane al bogatei văduve Khadidja, care în cursul meditațiilor solitare, într-o peșteră din munții Hira, către anul 610, a auzit vocea Arhanghelului Gabriel transmițându-i cuvintele Domnului, primind astfel revelația Cerului Suprem. **Învățătura consemnată în „Coranul mesagerului lui Dumnezeu”, ocupă un loc important în Orientul Mijlociu, începând cu secolul al VII-lea d. H.**

Săptămânalul „People” din 14 iunie 1999, sub titlul „Livrare importantă” re alege istoria pe care un soldat britanic, Thomas Hughes, decedat în timpul primului război mondial, l-a adresat soției sale.

Un pescar britanic, Steve Gowan, a găsit într-o zi printre pești, o sticlă în care era un plic pe care scria:

„Vă rog să transmiteți această scrisoare, și primiți recunoștința unui biet soldat britanic, în drum spre front. Semnat Pvt T.Hughes, Durham Light Infantry, 9 septembrie 1914 ”

Gowan citește mesajul:

„Draga mea, îți scriu această scrisoare de pe vapor, apoi o voi azvârli în Marea Măneei, sperând că ea îți va parveni,...draga mea.”

Cotidianul londonez „The Sun”, ca urmare a cercetărilor, a descoperit identitatea expeditorului. Acest soldat a murit în cursul unei bătălii în Franța, douăsprezece zile după ce a aruncat peste bord sticla conținând plicul, fiind dat dispărut.

Citind articolul, copiii și nepotii lui Thomas Hughes au informat cotidianul că văduva Elisabeth Hughes s-a recăsătorit și că a plecat să trăiască în Noua Zeelanda cu fiica sa Emily. Elisabeth a decedat în 1979, dar fiica sa Emily Crow Hurst trăiește încă și are în acest moment 86 de ani.

Pescarul Gowan a făcut o călătorie la Auckland și pe

data de 17 mai 1999 a remis sticla bătrânei Emily. Ea avea lacrimi în ochi în timp ce primea plicul din mâinile lui Gowan și îi spuse că nu avea decât vagi sentimente și nu avea nici o amintire precisă despre tatăl ei. Apoi adăuga cu multă emoție:

„Tatăl meu era un om plin de iubire și de atenție pentru alții.”

Poate părea totuși destul de surprinzător ca o scrisoare destinată unei tinere femei, fiind aruncată în mijlocul oceanului, să parvină practic la sfârșitul unui secol, fiicei destinatarei, în vârstă de 86 de ani și adusa de un pescar. Este imposibil de a da o explicație printr-un raționament logic acestei întâmplări.

Deja în vârstă, Albert Einstein spuse într-o zi:

„Când eram tânăr, gândeam că mai devreme sau mai târziu, toate misterele existenței vor fi dezvaluite. Pentru aceasta, am făcut multe eforturi și am muncit din greu. Dar acum, din ce în ce cunosc mai mult lucrurile, însă observ că existența este misterioasă. Cu cât cunoaștem mai mult lucrurile, cu atât mai mult ne dăm seama că Universul este mai vast...”

Este adevărat că știința nu poate dezvălui toate misterele existenței. După Einstein, nu numai știința nu poate descoperi misterul existenței, dar ea ne arată că existența este încă mai misterioasă. Oamenii de știință din secolul al XIX-lea considerau că totul era materie. În momentul actual, conform fizicii moderne, nimic nu poate fi numit materie. Materia este compusă din energie. Energia nu este materie. Materia este inertă, energia este activă. Materia este măsurabilă. Energia, ca Energie Universală, nu este măsurabilă cantitativ, căci ea este fără limită. Nu există nici o ecuație matematică care să poată calcula energia Universului. Celebra ecuație a lui Einstein¹⁵ ($E=mc^2$), cunoscută de multă lume, este o ecuație ce permite calcularea energiei degajate de către materia în mișcare și

transformarea completă a materiei în energie.

Misterul este disimulat în Principiul Absolut ce era deja prezent înaintea oricărei existente. Acest miracol este incomensurabil ca și incomensurabilitatea însăși a misterului lui Dumnezeu.

Un astrofizician englez, Sir Arthur Stanley Eddington a spus că :

„Universul nu este materie, ci gând”.

Aceasta semnifică că Universul este mai degrabă conștiință decât materie. Materia poate fi analizată până la nivelul quarcilor, ca în teoria cuantică, teorie ce se bazează pe conceptul de cuantă (unitate), pentru a descrie proprietățile dinamice ale particulelor subatomice și ale efectelor opuse ale materiei și radiației.

Fundamentul teoriei cuantice a fost pus de către fizicianul german Max Planck în jurul anului 1900, asupra energiei emise sau primite prin unitatea ultramicroscopică numită „cuanta”. În 1927, un alt fizician german, Werner Heisenberg, în teoria nedeterminării (incertitudinii), a confirmat că poziția și impulsul unei particule subatomice nu pot fi definite în același timp.

Toate acestea demonstrează că limbajul științific nu poate explica misterul materiei și că limbajul potrivit pentru acest mister nu poate fi găsit decât la un Buddha, în Lao Zi, un Mahavira¹⁶ sau un Iisus Hristos.

Un alt exemplu este geometria lui Euclid, care consideră că un punct nu este o linie. Un obiect nu poate fi un punct și o linie în același timp, căci o linie este o succesiune de puncte puse cap la cap, urmând o secvență precisă. Ori, electronii sunt în același timp un punct și o linie, un infinitesimal și o undă. Cum să explică aceasta?

Pentru a concluziona, spiritualitatea și adevărul sunt inexplicabile. Sunt revelații, transmisii din inimă receptivității directe. Spiritualitatea se experimentează prin ea însăși. Toate Upanișadele închid în ele însele explicațiile ce nu

pot proveni din exterior. Să mergem deci direct până în interiorul experiențelor sau altfel spus, în limbajul duatății. Persoana care primește prin transmisii ale inimii, caută sensul și uită cuvintele.

Mai precis, unei persoane oarbe din naștere, noi nu-i putem descrie Soarele, în timp ce noi putem încerca să analizăm și să explicăm lumina unei persoane ce poate vedea această lumină.

Din acest motiv, în învățăturile către discipolii săi, Buddha utilizează limbajul secret și alegoriile. N-a spus el într-o zi discipolilor?

„—Toate doctrinele învățate prin Tathāgata trebuie să fie considerate ca un deget ce arată Luna.” (Sutra „Iluminarea Perfectă”/ Maha-vaipuliapur-nabuddha sutra).

Degetul arată Luna, degetul este dharma. Luna este Adevărul. Degetul nu este adevărul. A urma degetul pentru a găsi adevărul nu depinde decât de noi înșine știind că în mod normal noi vom muri în deget, prin deget.

Din același motiv, discipolii îi cereau lui Iisus:

„—Cu ce seamănă Împărăția Cerurilor?”, dar ei nu puteau normal decât să-l întrebe:

„—Ce este aceea Împărăția Cerurilor?”

Și prin metafore, Iisus dădea răspunsuri bazate pe ceea ce discipolii cunoșteau deja, pentru ca ei să caute în ei înșiși ceea ce nu cunoșteau încă.

Iisus spunea:

„—Împărăția Cerurilor este asemenea grăunțelui de muștar, pe care, omul l-a semănat în țarina sa. Și care este mai mic decât toate semințele, dar când a crescut este mai mare decât toate legumele și se face pom, încât păsările cerului vin și sălășluiesc în ramurile lui”. (Matei 13:31,32)

Există mai multe motive pentru care în învățăturile sale, Iisus utilizează adesea metafora grăunțele de muștar. Grăunțele de muștar este cel mai mic grăunte, lucrul cel mai mic din toată lumea vizibilă, grăunțele este foarte mic,

dar planta este mare. Dumnezeu nu este vizibil, deși Universul este vizibil. Universul este planta. Dumnezeu este grăuntele. Dumnezeu nu există, dar Universul există. Sparg un grăunte de muștar nu lasă să se vadă planta ascunsă în interiorul lui—astfel va gândi ignorantul pentru a dovedi că nu există nici o plantă în interior. În realitate, marea plantă se naște din ceea ce este invizibil. Ignorantul caută să analizeze și să explice misterul, însă el nu descoperă nimic și trage concluzia:

„Acesta este misterul, nu este adevărul, nu este istoria, nu este fapta.”

Ne întoarcem la învățământul Școlii de Energie Universală. Energia din Univers este invizibilă, dar persoana care își recuperează sănătatea este vizibilă. Este invizibil modul în care se utilizează chakra 6 pentru a transmite energie. Nu putem analiza minunata energie din Univers, dar putem să o experimentăm pentru a-i demonstra eficacitatea în terapie și în însănătoșirea persoanelor bolnave. Pentru aceasta, la cursurile superioare ale Școlii de Energie Universală accentul se pune pe spiritualitate și pe Principiu.

În domeniul spiritualității, pentru practicantul Școlii de Energie Universală, piramida este un mijloc folosit în meditație, rugăciune și terapia bolnavilor. Este necesar să fie explicate detaliile referitoare la fenomen și la semnificația spirituală a piramidei.

Piramidele au fost ridicate de vechile civilizații din Egipt, Guatemala, Honduras, Mexic, Peru. Piramidele egiptene sunt formate din patru fete triunghiulare. Piramidele din alte țări (Guatemala, Honduras, Mexic și Peru) au aceeași formă, cu patru fețe, dar au vârful plat. Ele au fost folosite ca forturi pentru apărare sau ca temple. Piramidele cele mai mari din America Latină sunt: piramida Quetzalcoatl de la Choula, piramida Soarelui de la Teotihuacan din Mexic, piramida Templul Soarelui din Moche, Peru. Aceste

piramide nu fac obiectul cercetării și studiului în Școala de Energie Universală, care se concentrează în principal asupra piramidelor din Egipt.

Piramidele din Egipt au o arhitectură impozantă și solidă, stranie și uimitoare. Prestigiu și renumele acestor piramide sunt mai mari decât ceea ce a putut spune filozoful Plin u

„Prestigiul piramidelor din Egipt va rămâne până la sfârșitul lumii.”

Ce forță umană și ce tehnici de construcție au fost utilizate pentru ridicarea acestor piramide? Aici se ridică câteva mari obiecte. Este simpla forță fizică a omului, cea care a permis deplasarea unor așa blocuri mari de piatră sau Sinele Suprem Perfect, prezent în omul terestru, a permis crearea și construirea acestor piramide? Așadar, întrebarea asupra modului de utilizare a forței energiei pentru deplasarea unor astfel de blocuri, pentru construirea piramidelor din Egipt, ridică mereu obiecte în zilele noastre. Oare încă pentru cât timp?

Studiul sumar al piramidelor menționate mai sus ne conduce la piramida folosită actualmente în Școala de Energie Universală. Piramida pe care o are un practicant de nivel 6 din Școala de Energie Universală provine din Vointa Cereste ce mi-a fost revelată. Aceasta piramidă poate fi comparată cu grăuntele de muștar, în metafora folosită de Iisus Hristos atunci când le vorbește discipolilor săi despre Împărăția Cerurilor:

„Împărăția cerurilor este asemenea grăuntelui de muștar, pe care, luându-l, omul l-a semănat în țărina sa. Și care este mai mic decât toate semințele, dar când a crescut este mai mare decât toate legumele și se face cât un pom, încât vin păsările cerului și sălășluiesc în ramurile lui.” (Matei 13:31,32)

Orice persoană care privește piramida poate să vadă că este un obiect obișnuit, fabricat din plexiglas, cu douăsprezece linii orizontale așezate la distanțe egale de

la bază la vârf. Plecând de la aceasta, nu vedem nimic, nici în interior, nici în exterior. Spărgând grăuntele de muștar nu putem vedea planta de muștar din interior. La fel și cu piramida, o supra-energie nu poate fi resimțită decât de persoanele care sunt conștiente de ea, ca singurele persoane care văd lumina.

În interiorul piramidei, ca și în interiorul grăuntelui de muștar, energia invizibilă este menținută prezentă, prin grația unei meta-forțe divine. Energia nu izvorăște decât pentru persoana care crede și care vede. A vedea înseamnă a rămâne în tăcere, pentru a primi o revelație. Revelația izvorăște din credință. Această revelație i-a fost dată Sfântului Apostol Pavel, de-a lungul experiențelor trăite cu Iisus Hristos, pe drumurile Ierusalimului, în Damasc și l-a făcut să devină discipolul lui Hristos.

Această revelație a fost experimentată pe muntele Sinai de către Moise, profetul și fondatorul Israelului, după ce a comunicat cu Ființa Supremă în timpul celor patruzeci de zile și de nopți și după ce a primit de la Dumnezeu „Decalogul” sau „Cele zece porunci”, gravate pe două table de piatră.

Această revelație a fost experimentată de Huike, după ce i-a cerut lui Boudhidharma să-i vorbească despre „metoda de liniștire a inimii” și căruia imediat i „s-a deschis vederea” și i s-a dat „reflexia asupra propriului sine”. Aceasta i-a permis apoi să primească roba și bolul religios, ca titlu de al doilea patriarh al școlii de meditație chineze.

Această revelație i-a permis lui Huineng să înțeleagă că trebuie să nu se atașeze, să nu reașeze pe ceea ce este, să se detașeze de tot, ca să facă să se nască Iluminarea. Acest punct esențial din Sutra Diamantului a fost învățat de la cel de-al cincilea patriarh, Hongren.

Aceasta este ceea ce a primit Mohamed după ce a avut viziunea miraculoasă a Arhanghelului Gabriel, înainte de a merge să explice și să propage mesajul Celui Etern, la

Mecca.

Cât despre piramida Energiei Universale, ea este formată din patru triunghiuri echilaterale identice, unul constituind baza și celelalte cele trei fețe. Este un obiect reprezentativ, ascunzând o simbolică spirituală și o energie neimitată, prin semnificația spirituală însăși, așa cum s-a explicat anterior.

Dacă ne referim în ordine istorică la vechile Scrieri Sacre transmise, fiecare triunghi al piramidei, cu cele trei vârfuri, simbolizează Trimurti din hinduism (cele trei forme ale lui Dumnezeu unic, Îshvara), altfel spus Brahmă, Vishnu și Shiva:

- **Brahmă** încarnează Ființa Supremă creatoare a Universului și naturii.
- **Vishnu** încarnează Ființa Supremă conservatoare a Universului și naturii. Este Ființa Superioară cea mai venerată și cea mai respectată în hinduism, în special sub incarnările sale în Rama și Krishna.
- **Shiva** încarnează una din Ființele Superioare cele mai importante. Este Ființa Superioară a distrugerii. Distrugerea este un proces de nimicire necesar pentru evoluție.

Creatia, conservarea, distrugerea sunt trei elemente ale lui Trimurti. Așadar, toate trei fac Unul. La fel, Unul le face pe cele trei, creatia implică deci conservarea și distrugerea, distrugerea implică dezvoltarea, conservarea și creatia. Conservarea implică creația și distrugerea.

Acesta este procesul prin care Gautama Siddhârtha a murit pentru ca Gautama Bouddha să trăiască veșnic. Acesta este de asemenea procesul prin care Iisus din Nazaret a devenit Iisus Hristos.

Astfel, în piramida Școlii de Energie Universală baza reprezintă cele trei elemente ale lui Trimurti (Brahmă-Vishnu-Shiva) și cele trei fețe reprezintă Trimurti, ce contin

Luong Minh Dang

deja o energie absolut invizibilă și imaterială.

Prin urmare, dacă ne referim la filosofia lui Yi jing, fiecare triunghi al piramidei din Școala de Energie Universală, simbolizează Culmea Supremă și Cele Două Forțe Fundamentale. Xi Ci¹⁷ a dat explicația stării originare divine a lui Yi:

– „Yi implică Culmea Supremă (Taiji)

– Culmea Supremă generează cele Două Forțe Fundamentale (Liayi: cer–pământ, YIN–YANG, luminos–întunecat...)

– cele Două Forțe Fundamentale generează cele Patru Figuri (Sixiang)

– cele Patru Figuri generează cele Opt Trigrame (Ba Gua) (Xi Ci, prima parte, XI, 5)

Transformarea Universului și a naturii debutează cu starea originară divină a Culmii Supreme, unde sunt disimulate cele două elemente spirituale, YIN și YANG. În realitate, YIN și YANG nu se disting unul de altul, dar YIN conține baza lui YANG și YANG conține baza lui YIN.

YIN și YANG se stimulează, se disimulează, se arată și devin o serie de Patru Figuri: un mare YANG, un mic YANG, un mare YIN un mic YIN.

			
marele	micul	marele	micul
YANG	YANG	YIN	YIN

Seria celor Patru Figuri, cu elementul inițial al creației celor două trasee (marele YANG, micul YANG, marele YIN, micul YIN) întărită prin al treilea traseu, formează opt trigrame: Cer, Pământ, Munte, Tunet, Vânt, Foc, Pământ, Lac.

Cer	Apă	Munte	Tunet
Qian	Kan	Gen	Zhen

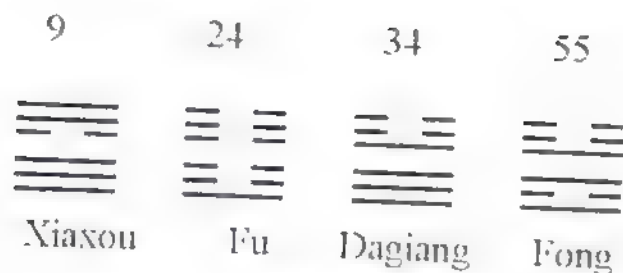

Vânt	Foc	Pământ	Lac
Sun	Li	Kun	Dui

În rezumat, Culmea Supremă, cele Două Forțe Fundamentale sunt trei surse diferite, dar de o singură calitate

Așa cum am mai menționat mai sus, piramida din Școala de Energie Universală, având ca baza „trei surse—o calitate” și fiecare din cele trei fete fiind „trei surse—o calitate” conține Yi, care este Absolutul în activitate și în transformare și Principiul de bază ce constituie Universul și natura. Într-un mod mai detaliat, ea ascunde în sine energia de la

- Xixou (hexagrama 9: puterea înblânzită puțin): Sun (vântul) sus, Qian (cerul) jos.
- Fu (hexagrama 24: întoarcerea în sens opus): Kun (pământul) sus, Zhen (tunetul) jos.
- Dajiang (hexagrama 34: puterea cea mare): Zhen (tunetul) sus, Qian (cerul) jos.
- Fong (hexagrama 55: plenitudinea):

Pe de altă parte, urmând filozofia Orientului, fiecare triunghi al piramidei Școlii de Energie Universală, cu cele trei vârfuri, reprezintă Cerul, Pământul și Omul. Cerul, Pământul și Omul sunt cele Trei Puteri Primare (Sancai). Omul pastrează un loc important în Univers, căci magia omului este natura. Cerul și Omul sunt într-o relație mutuală. Cerul, Pământul și Omul sunt într-o strânsă relație.

Nu există om care să nu poată să cunoască Cerul și Pământul, în timp ce natura nu are această cunoaștere. Nu există om care să nu poată să-și îndeplinească misiunea ceaștă, dar natura nu poate să-și împlinească misiunea. Nu există om care să nu poată descoperi voința ceaștă, dar natura nu poate face asta.

Xi Ci (partea a doua: X, 1) scria:

„Ți înțelege principiul cerului, principiul omului și principiul pământului, astfel încât cele Trei Puteri Primare multiplică cu doi dau șase.”

De unde rezultă existența hexagramei constituite din șase trasee sau șase kuai, de la bază la vârf:

- traseele 5, 6 reprezintă Cerul
- traseele 1, 2 reprezintă Pământul
- traseele 3, 4 reprezintă Omul

Așadar, în ordine descendentă, traseele reprezintă

respectiv Cerul, Omul, Pământul. În ordine ascendentă simbolizează pământul, omul, cerul. Deci omul se află la mijloc. El se regasește în două locuri, în trigrama internă și în trigrama externă, căci trigrama internă este compusă din trei trasee: 1, 2 și 3, iar trigrama externă din alte trei trasee: 4, 5 și 6.

De exemplu, hexagrama 11: Tai, fluiditatea:

Cheng Yichuan spunea:

„Inima fiecărui om este inima cerului și a pământului.”

Motivația fiecărui obiect este motivația naturii.

Fiind de aceeași părere, Mencius adăugă:

„Natura este în noi, s-o privim cu sinceritate este o mare bucurie.”

De o manieră radicală și convingătoare, un maestru al meditației a scris despre relația de concordanță dintre cer și om:

„Respirația noastră este centrul Universului.”

Din acest punct de vedere, piramida Școlii de Energie Universală are ca bază un triunghi ce simbolizează cele Trei Puteri Primare care sunt Cerul, Pământul și Omul. Aceste trei fețe conțin principiile fundamentale ale transformării permanente, creând fără încetare Universul și natura, având ca punct de plecare cerul ce construiește Universul, natura și urmând fluxul transformării cu Wei Ji (înainte de împlinire), ultima hexagrama a Yi Jing.

A fi „înainte de împlinire” înseamnă a fi activ, a te

transforma etern, precum fluviul Mekong, care nu se oprește niciodată din curgere.

Hexagrama 64: Wei Ji (înaintea de împlinire)

Hexagrama Wei Ji semnifică „împlinirea”, dar este totuși o pre-împlinire. Ea înglobează munca Cerului, a Pământului și cea a Omului.

Cele Trei Puteri Primare, Cer–Pământ–Om nu au sfârșit căci de abia ce ele termină o muncă, reîncep o alta și aceasta de o manieră infinită, fără a se opri niciodată. Este principiul fundamental al Yi. Piramida Școlii de Energie Universală conține astfel în ea însăși energia Cerului–Pământului–omului, care circulă aici etern.

Dar să revenim la istoria Vietnamului. Numele națiunii Van-Lang a fost schimbat în „Âu Lac” sub domnia lui Thuc An Duong Vlong în cursul anului Dragonului (Giap Thin), în 257 î.H. Regele Thuc a construit în Viete Thuong, fortul Loa, în formă de cochilie și larg de o mie de zhang¹⁸. Fortul Loa se mai numea fortul Tu Long. Dinastia chineză Tang le numea de asemenea fortul Kun Lun, căci el era foarte înalt, la fel de înalt ca și lanțul munților Kun Lun, care este situat în regiunea Xingang din Tibet.

Ruinele fortului în spirală se găsesc în districtul Dong Anh, la Hanoi. Fortul se înalta în spirală și avea o bază rotundă cu un diametru de 1000 zhang, crenelurile avansând în spirală până în vârful ascuțit. Fortul avea forma

unui con modificat, altfel spus era o piramidă modificată.

Construcția fortului s-a făcut cu enorme dificultăți și nu s-a întâmplat decât în cursul anului Calului (Binh Ngo) în 255 î.H., când regele a primit instrucțiunile divine prin intermediul geniului Kim Quy, permițându-i astfel să termine construcția în numai două săptămâni. În plus, a primit de la geniul Kim Quy o bucată de lemn pentru a face un arc, numit arcul divin miraculos Kim Trao, pentru a se apăra de dușmani. Încordat în vârful fortului, acest arc putea să nimicească mii de dușmani.

Să revenim la piramida Școlii de Energie Universală, despre care spuneam că este construită dintr-un triunghi echilateral ca bază și altele tot trei triunghiuri echilaterale pentru celelalte fețe, cu vârful găsindu-se sus în centru. Dacă piramida se rotește în jurul axei centrale, ea se transformă într-o formă conică.

Cum am mai menționat mai înainte, fortul Loa are forma unui con, o piramidă modificată. Astfel că piramida Școlii de Energie Universală este un simbol al acestui fort Loa, din timpul lui Thuc An Duong Vuong, un fort de apărare unic în felul său, pentru protejarea țării „Âu-Lac” cu ajutorul arcului divin miraculos Kim Trao, despre care legenda povestește că o singură săgeată putea nimici mii de inamici.

Pe de altă parte, trinitatea evocată mai înainte se regăsește de asemenea, de mai bine de două de mii de ani, în teologia creștină. Trinitatea este constituită din Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, altfel spus, trei Unități formând o singură și aceeași Entitate, de asemenea manieră că Trei fac Unul și Unul face Trei. Această noțiune de Trinitate a apărut în secolul 2 d.H. odată cu teologul roman Tertulian, dar această noțiune teologică nu a fost cu adevărat aplicată de către teologii creștini decât către secolul al IV-lea d.H.

În piramida Școlii de Energie Universală, baza triunghiulară simbolizează Trinitatea (Tatăl, Fiul și Sfântul Duh), iar cele trei triunghiuri ale celor trei fețe reprezintă

de asemenea Trinitatea, simbolizând Dumnezeuul atotputernic, omniprezent, cu o cunoaștere nelimitată, în ultima instanță Dumnezeu fiind energie creatoare nelimitată. În plus, atunci când privim piramida de la bază către vârf, vedem o cruce a celor trei puncte ale triunghiului, crucea simbolizând crucificarea lui Iisus. Acest fenomen al piramidei simbolizează forța ezoterică de protecție, de înviere (renaștere) și de iubire a lui Hristos.

Având o prezentare globală a piramidei Școlii de Energie Universală este necesar să dăm o explicație asupra numărului piramelor.

Cele patru (4) triunghiuri echilaterale, fiecare având trei unghiuri (3) egale formează piramida. Cele trei (3) se întâlnesc într-un (1) vârf. Cele douăsprezece (12) linii paralele cu linia sa de bază și repartizate în mod egal pe înălțime, definesc treisprezece (13) piramide de aceeași formă. Cele două (2) piramide, una (1) mare și una (1) mică, se găsesc în interiorul și în exteriorul uneia și a celeilalte.

Dacă facem referire la teoria și la magia numerelor, ne gândim la:

- filozofia lui Yi jing.
- Planul Fluviului Galben (Hetu): în timpul domniei regelui Fu Xi (China), a apărut în fluviul Galben un cal-dragon, pe spatele căruia erau înscrise ideogramele numerelor de la 1 la 10, aranjate după un anumit plan, care au permis regelui Fu Xi să deseneze Ba Gua.
- Scrierea Fluviului Luo (Luoshu), cele Nouă Discipline ale Marelui Ordin (Jiouchou Hongfan), acest capitol al Cărții Anuarelor tratează cele nouă discipline ale cerului și ale pământului ce permit guvernarea.

Pentru Orient, ca și pentru Occident, noi ne referim în

mod particular la filozoful și matematicianul Pitagora (582-500 î.H.). În afara ecuației cunoscute pentru triunghiul dreptunghic: $a^2 + b^2 = c^2$, Pitagora a demonstrat că numerele constituie principiul de bază al concordanței, al ordinii și al armoniei în Univers.

Pentru aceasta, când vorbim despre Yi jing, ne referim la numere, la Culmea Supremă, la cele Două Forțe Fundamentale, la cele Patru Figuri, la cele Opt Trigramme (Ba Gua), la cele Șase Trasee, la Planul Fluviului Galben, la Scrierea Fluviului Luo.

Dacă vorbim despre Buddha, ne gândim la cei șase ani de eforturi și îndurări, la cele patruzeci și nouă de zile de meditație la umbra arborelui bodhi, la ziua a opta din cea de a douăsprezecea lună (calendarul Lunar), când a atins Iluminarea.

Dacă ne referim la hinduism, ne gândim la Trimurti (Brahmă, Vishnu, Shiva).

Dacă ne referim la creștinism, ne gândim în mod natural la Trinitate: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, la ziua a douăzeci și cincea din a douăsprezecea lună (25 decembrie), ziua de naștere a lui Iisus.

Dacă ne gândim la Școala de Energie Universală, ne gândim la cele șapte chakre.

Dacă ne referim la cultura antică a Chinei, ne gândim la:

- cei Patru Clasici (Zishu) ai școlii confuciene: "Conversațiile" (Lun Yü), "Mijlocul Drept" (Zhong Yong), "Marele Studiu" (Daxue), "Mencius" (sau Mengzi).
- cei Cinci Canonici (Wujing): Cartea Schimbărilor (Yi jing), Cartea Odelor, Cartea Anuarelor, Amintirile Riturilor și Cronica Principatelor Lu (Chun Qiu: Primăvară și Toamnă).
- cele Trei Legături Sociale esențiale:

suveran-supus, tată-copii, soț-soție.

- cele Cinci Virtuti Cardinale: umanitate, justiție, bună-cuviință, înțelepciune, loialitate
- cele Trei Subordonări ale femeii: ascultarea tatălui său, a soțului și când este văduvă, a fiului mai mare.
- cele Patru Virtuți ale omului: cucernicia filială, afecțiunea fraternă, fidelitatea, loialitate.

Dacă ne referim la istoria poporului vietnamez, nimeni nu uită pe Au Co, cel care a creat o sută de ouă, care au dat naștere la o sută de copii, din care cincizeci au mers spre munte și cincizeci spre mare, pentru a începe fondarea țării Van Lang.

Dacă ne referim la Hùang Vuong¹⁹ putem cu greu să uităm ziua aniversară a Strămoșului, a zecea zi din a treia lună a calendarului Lunar.

Așa cum am putut vedea, numerele sunt fundamentale, au o concordanță, funcționează după un ordin și mai ales sunt în armonie cu oamenii, cu societatea, cu Universul. Dar atunci, cum numerele piramidei Școlii de Energie Universală, menționată mai sus, se potrivesc, și se armonizează cu Cerul, Pământul și Omul?

De la bun început putem spune că două piramide (2) (una în interior și alta în exterior) provin din starea Culmii Supreme. Au fost transformate în utilitate, creație și evoluție, ele reprezintă deci YIN și YANG care se stimulează mutual și apoi Universul și natura care au prins forme în creație.

Marea piramidă simbolizează Soarele și mica piramidă reprezintă Luna. Soarele este reprezentat prin două trasee continue și Luna este reprezentată printr-un traseu inferior întrerupt.

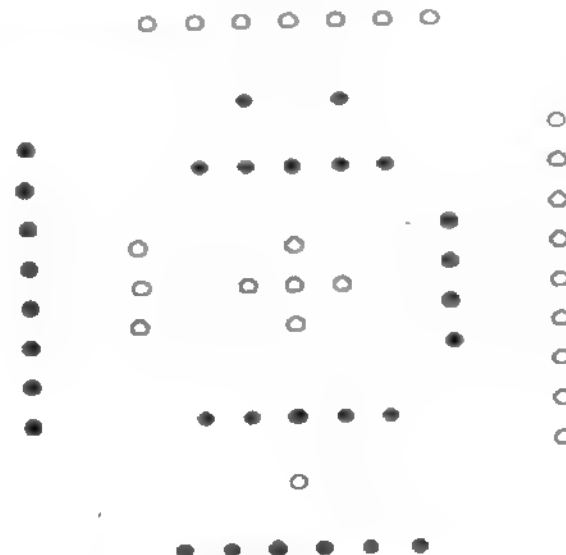
Soarele

Luna

Asupra simbolului lunii, am aceeași părere ca și Vu Dông, Gian Chi și Nguyễn Hiền Lê. Deci, marea piramidă (marele YANG) simbolizează Soarele, care este o stea fixă și mica piramidă (micul YIN) simbolizează Luna, care este un satelit.

În momentul utilizării piramidei, practicantul Școlii de Energie Universală plasează piramida mică în piramida mare. Așadar, în YANG, există starea originară a caracterului YIN, Luna este în Soare, există multiplicare fără notiunea de timp și de amplasare înainte de a discuta despre cele patru triunghiuri ce constituie piramida, din care unul formează baza și celelalte cele trei fete, este necesar să dăm un rezumat al Planului Fluviului Galben (Hetu), Scrieri Fluviului Luo (Luoshu) și al celor Nouă Discipline ale Marelui Ordin (Jiouchou Hongfan).

Să observăm Planul Fluviului Galben:

Planul Fluviului Galben (Hetu)

În Planul Fluviului Galben, punctele cardinale YANG, de la nord la sud, cuprind:

nord	1 punct YANG
semnul Central	5 puncte YANG
sud	7 puncte YANG

Axa Planului Fluviului Galben merge de la nord la sud:
 $1+5+7=13$ puncte YANG

Treisprezece este un număr impar, numărul cerului. Cerul este de număr impar, pământul este de număr par. Deci treisprezece piramide de aceeași formă corespund la treisprezece puncte YANG, pe axa nord-sud a Planului Fluviului Galben. Această axă nord-sud constituie axa principală, în jurul căreia globul terestru se rotește el însuși fără oprire.

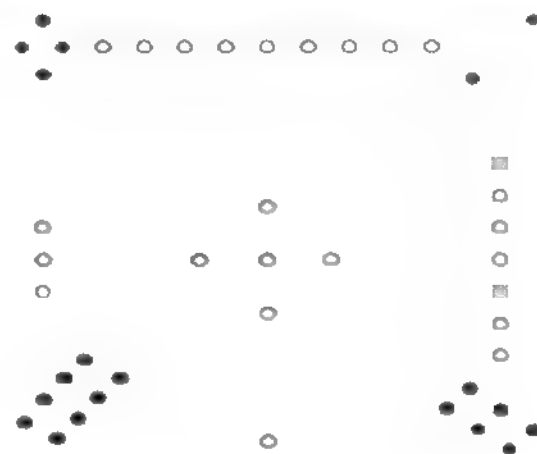
Cum am mai precizat anterior, piramida este Soarele (doua trasee continue) și înglobează în ea Luna (un traseu continuu și un traseu inferior întrerupt) și numărul treisprezece este axa principală a Planului Fluviului Galben. Acesta este numărul impar, numărul cerului. Numărul cerului este Voința Celestă.

Așadar, persoana care primește revelația, misiunea celestă supremă și care creează piramida, poate deci să înțeleagă din plin voința celestă. Căci Fu Xi s-a bazat pe Planul Fluviului Galben pentru a crea Ba Gua și numărul axei nord-sud a Planului Fluviului Galben este numărul celor treisprezece piramide de aceeași formă, suprapuse într-o piramidă.

Prin urmare, în astrologia chineză, omul are un destin de la naștere, omul este născut sub zece trunchiuri celeste (giap, ât, binh, dinh, mầu, ky, canh, tân, nhâm, quy) și sub douăsprezece ramuri terestre (șobolan, bou, tigrul, pisică, dragon, șarpe, cal, capră, maimuță, cocoș, câine, porc).

Treisprezece este numărul situat deasupra celor douăsprezece ramuri terestre. Așadar, numărul treisprezece, treisprezece piramide de aceeași formă, depășește ciclul naștere-moarte și al destinului omului. Persoana care are cunoașterea ezoterică a forței supra-divine din piramidă va depăși deci ciclul vieții omului.

Să observăm Scrierea Fluviului Luo (Luoshu):

Scrierea Fluviului Luo (Luoshu)

Semnul central al Scrierii Fluviului Luo (Luoshu) și al Planului Fluviului Galben, este compus din cinci puncte YANG, patru puncte exterioare și un punct central

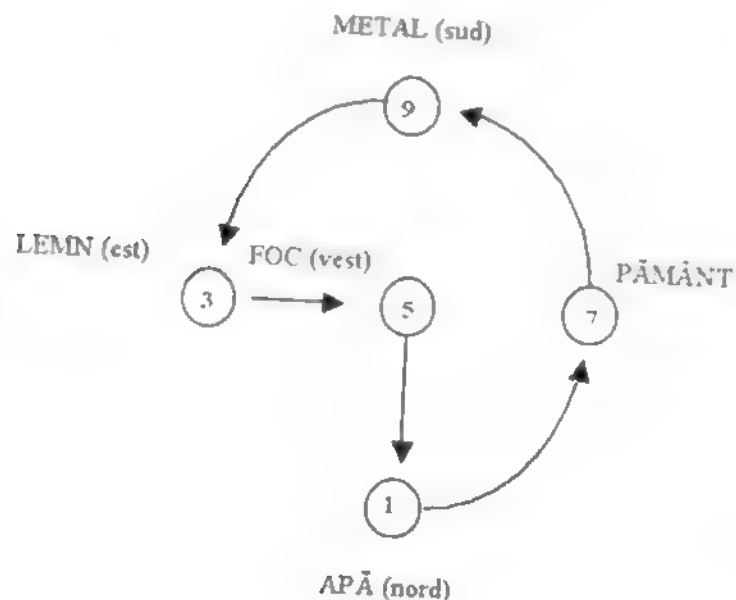
Piramida Școlii de Energie Universală este constituită din patru triunghiuri egale ce se adună spre un punct. Patru (4) și cu unu (1) fac cinci (5).

Deci, piramida Școlii de Energie Universală este centrul Planului Fluviului Galben și al Scrierii Fluviului Luo, sinteza aspectului principal al Planului Fluviului Galben și utilitatea principală a Scrierii Fluviului Luo (Luoshu). Este ordinea

succesiunii pre-celeste a lui Ba Gua, este ordinea succesiunii post-celeste a lui Ba Gua, căci ordinea succesiunii pre-celeste a lui Ba Gua este atribuită lui Wenwang, după Scrierea Fluviului Luo

Motivația începutului este ordinea succesiunii pre-celeste, deci Principiul supraviețuirii este ordinea succesiunii post-celeste. Piramida Școlii de Energie Universală unește deci Motivația și Principiul într-un singur punct

Prin urmare, plecând de la punctul YANG al Planului Fluviului Galben și de la Scrierea Fluviului Luo, se creează Planul de Opoziție al celor Cinci Elemente.

Scrierea Fluviului Luo-Opoziția celor Cinci Elemente

Observând planul de mai sus, constatăm că focul este în opoziție cu metalul, metalul în opoziție cu lemnul, lemnul în opoziție cu pământul, pământul în opoziție cu apa și

apa în opoziție cu focul. Această relație de opoziție a celor cinci elemente se mișcă perpetuu, fără sfârșit.

Deci piramida Școlii de Energie Universală, cu cele patru triunghiuri, din care trei se unesc în vârf ($4+1=5$) se situează în centrul semnului Planului Fluviului Galben, al Scrierii Fluviului Luo și al Opoziției celor Cinci Elemente, reproducerea și transformarea ocupând locul central al semnului (pământ).

Printre altele, cele Nouă Discipline ale Marelui Ordin (Jiuchou Hongfan), inspirate din Scrierea Fluviului Luo, coordonează YIN și YANG, urmărind matricea de mai jos

4	9	2
3	5	7
8	1	6

Punctele YIN se compun din numerele pare 2, 4, 6 și 8 situate în cele patru colțuri și punctele YANG se compun din numerele impare 1, 3, 5, 7 și 9.

După matricea de mai sus, piramida Școlii de Energie Universală se situează în semnul central al schemei celor Nouă Discipline ale Marelui Ordin (Jiuchou Hongfan). Dacă adăugăm toate numerele componente, pe linii, coloane sau diagonale, vom obține întotdeauna în total cincisprezece. Numărul 5 este situat la intersecția tuturor liniilor orizontale, verticale și diagonale, ceea ce face să păstreze întotdeauna un loc fundamental și central, o poziție obligatorie, pentru a obține un total identic.

Aceasta este semnificația piramidei Școlii de Energie

Universală în raport cu schema celor Nouă Discipline ale Marelui Ordin.

În rezumat, piramida Școlii de Energie Universală este un mijloc simbolizând forța spirituală intrinsecă, cuprinsă în.

1. Trimurti: Brahmă, Vishnu, Shiva.
2. Filozofia lui Yi cu Culmea Supremă, cele Două Forte Fundamentale
3. Vechiul Fort Loa, un fort de apărare cu miraculosul arc Kim Trao
4. Numerele pare și impare ce se nasc, se asociază, se transformă, acționând în armonie cu Universul, explicabile prin filozofia lui Yi, (mutatie, schimbare), Pianul Fluviului Galben, Scrierea Fluviului Luo, Opoziția celor Cinci Elemente și cele Nouă Discipline ale Marelui Ordin.

CAPITOLUL IV

Energia Universului

Energia Universului este subiectul studiat în Școala Longevității (sau de Energie Universală) și constituie baza învățământului său. Așa cum a mai fost precizat anterior, Energia Universului este transmisă pentru acțiunea asupra bolilor, pentru a crește forța vitală a corpului fizic și a dezvolta inteligența și perspicacitatea.

Acest capitol va trata Energia în planul teoretic al cărților religioase, al cercetărilor științifice și al sistemului energetic al ființelor vii și în mod particular al omului.

După Rig Veda, vechiul text vedic, datând de mai mult de 1500 î.H., este scris, în partea despre creație (secțiunea

X, imnul 129):

*... la început, nu exista nici non-Ființă, nici Ființă
nu exista nici spațiu aerian, nici firmament acolo
nu exista, în acel timp, nici moarte, nici non-moarte,
nu exista semn distinctiv pentru noapte sau pentru zi,
nu exista decât Unul care respira propriul sau elan, fără
să aibă suflu,*

în afară de Acela, nu exista nimic altceva."

Așadar, după Rig Veda, Energia Universală (Unul) este prezentă de la început înaintea oricărei existente. Începutul aici nu semnifică debutul, căci Energia Universală nu are nici început, nici sfârșit.

După „Prashna Upanishad”, Energia Universală, prâna, este energia vieții, substanța oricărei forme de energie
„Prâna arde ca focul, strălucește ca Soarele, dă ploaie precum norii, suflă ca și vântul, despica precum fulgerul în cer. Prâna este de neoprit. Toată natură răspunde prânei”

Upanișada a dat ca explicație:

*„Prâna este creația, distrugerea, protecția. Ea strălucește ca Soarele și este sursa de lumină” și concludă
„O! Prâna, lumea întreaga depinde de ea, ca o dulce mamă care își îngrijește copiii și ne dă sănătatea și clătatea spiritului.”*

Pe de altă parte, Yi jing, una din cărțile cele mai vechi în China, aduce o explicație asupra transformării Energiei Universale în Univers:

„Tăria energetică și dușoșii maleabili se combină și generează modificarea și transformarea, este YIN și YANG, care acționează și se transformă” (Xi Ci, prima parte: II, 2)

Și: *„În Cer se desăvârșește simbolul, pe Pământ se desăvârșește forma, schimbările și transformările sunt vizibile.” (Xi Ci, prima parte: IX, 10)*

În plus, Xi Ci spunea:

„Cel ce cunoaște Calea rațională a schimbării este acela ce cunoaște că este produs de Divin. Divinul este puterea

spirituală, puterea transformării transcendente." (Xi Ci, prima parte: IX, 10)

Xi Ci a explicat bine această transformare: „Transformarea este un fenomen al evoluției și al reîntoarcerii eterne, care nu se oprește niciodată.” (Xi Ci, prima parte: II, 4)

În Tratatul Adevărat al ținuturilor Nanhua (Nanhua Zhen jing), Zhuang Zi (sau Tchouang-tseu) s-a vorbit de asemenea despre transformarea energiei:

„Natura se transformă fără oprire, de la început, fără să se oprească niciodată.” (capitolul 6, Marii Maeștri/Da Zong Shi)

În rezumat, după marile scrieri Rig Veda, Prashna Upanishad, până la Yi jing și Tratatul Adevărat al ținuturilor Nanhua (Nanhua Zhen jing), Energia Universală nu are nici început, nici sfârșit. Este substanța oricărei energii, ce strălucește ca Soarele, acționează ca fulgerul, se transformă fără încetare ca și Divinul. Este sursă a creației, blândă dar puternică precum curentul mării. Este sursă de energie vitală, de care depinde total Universul și natura pentru creația, dezvoltarea și supraviețuirea lor.

Pe de altă parte, atunci când vorbim despre energie, ne gândim în general la ecuația lui Albert Einstein, care permite calcularea energiei degajate de o cantitate de materie, putând avea echivalentul dintre masă și energie. Totuși trebuie să observăm că această ecuație consideră numai energia materiei, altfel spus, o parte din ceea ce constituie Energia Universală și nu este o ecuație a Energiei Universale.

Pentru a ajunge la concluzii generale, oamenii de știință, ce pot examina într-un mod aprofundat doar o parte a câmpului lor de investigație, aplică aceste rezultate tuturor cazurilor asemănătoare.

Din contra, noi nu putem să formulăm nici o ecuație pentru a măsura ceea ce este în legătură cu Cerul și Pământul, miraculosul ca Energia Universală, căci ea se

transformă ca și Divinul. Poate este necesar să ne mai amintim o dată de Xi Ci:

„Cel ce cunoaște Calea rațională a schimbării este acela ce cunoaște că este produs de Divin.”

Aceasta este semnificația spirituală pe care o menționează filozoful grec Heraclit:

„Nimeni nu poate înota de două ori în aceeași apă a fluviului.”

În China, acest lucru a fost confirmat în alți termeni de către Confucius:

„Râul curge zi și noapte fără să se oprească niciodată.”

Așadar, este imposibil de măsurat transformarea, consecințele, concretizarea, conservarea și eliminarea Energiei Universale. Practicantul nu poate decât să o capteze și să o transmită prin meditație.

Un lucru important pentru a primi și transmite energia este că trebuie să avem corp și spirit. Prin urmare, sistemul de energie se compune din trei elemente principale:

- corpurile energetice
- chakrele
- sistemul nadi

Corpurile energetice sunt în număr de patru, dintre cele șapte corpuri prezentate în capitolul ce se referă la relațiile dintre corpuri, spirit și chakre:

- corpul eteric
- corpul astral
- corpul mental și psihic
- corpul spiritual

Fiecare corp are o frecvență a undelor vibratorii emitătoare și receptoare diferită de la un corp la altul, fiecare corp fiind la un nivel diferit. Mai întâi, **corpul eteric**, cel mai apropiat de corpul fizic, are o frecvență a undelor vibratorii de nivel jos. Apoi **corpul astral** vibrează la o frecvență mai ridicată decât cea a celui eteric. **Corpul mental și psihic** are o frecvență mai ridicată decât a celui astral. În sfârșit,

corpul spiritual are frecvența de vibrație cea mai ridicată dintre toate corpurile enumerate.

Frecvențele tuturor acestor corpuri energetice nu pot fi definite și nu sunt în mod necesar de aceeași intensitate pentru toată lumea. Fiecare corp energetic posedă o recepție, o mișcare și o emisie de energie, care este în funcție de nivelul de dezvoltare personală a fiecărui individ. Această capacitate de recepție, de mișcare și de transmisie a frecvenței fiecărui corp energetic permite să se trezească conștiința în inima omului către un nivel superior, plecând de la forța activă a vieții, până la nivelul impresiilor, al gândurilor și al înțelegerii. Aceste corpuri energetice nu se diferențiază, dar acționează concertat și sunt într-o relație strânsă cu corpul fizic.

Am vorbit deja despre cele șapte chakre sau centri energetici și despre localizarea lor, în capitolele precedente, precum și în manualele publicate de Școala de Energie Universală și în mod cu totul particular în primele seminarii ale cursurilor de Energie Universală, de aceea nu mai este necesar să vorbim în detaliu aici.

În ceea ce privește **sistemul nadī**, putem spune că este un sistem subtil, în legătură cu rețeaua de artere din corpul uman. Funcționarea sa este aceea de a difuza Energie Universală în toate corpurile energetice.

În rezumat, chakrele au funcția de a primi energie, de a o transmite și de a transporta informațiile prin intermediul părților corpului fizic. Pentru acest motiv, toate chakrele trebuie să fie deschise, astfel încât să fie legate de toate corpurile energetice. Chakrele nu sunt singurele care captează energie și transmit informațiile în toate locurile, dar ele au capacitatea transcendentală de a proteja emisiile de energie și de a difuza informațiile către cele patru puncte cardinale și opt direcții, pentru a ameliora starea persoanei bolnave și situația mediului ambiant.

Prin chakre nu putem numai să transmitem energie

pentru a combate bolile, ci putem să o transmitem într-un mod direct către conștient și subconștient, influențând ființa umană, mediul, animalele, plantele și toate ființe vii, până în sistemul nervos simpatic și parasimpatic.

Persoana care are chakrele deschise și care se rotește armonios, poate trăi în plenitudinea ființei sale, a creației, a bunătații sale și în mod special a compasiunii sale.

În consecință, de la deschiderea chakrelor sale, practicantul Școlii de Energie Universală poate transmite energie lui însuși, altor ființe umane, animalelor, plantelor, poate ameliora creșterea și randamentul. El poate dezvolta compasiunea sa și mai ales poate să roage lumea invizibilă în cazul calamităților naturale și umane.

În sfârșit, este prima dată în istoria umanității când Energia Universală este dezvăluită, când ea este obiectul cercetării și este propagată și predată în scopul de a servi umanitatea, națiunea, societatea, pentru a dezvolta viața și a reduce calamitățile de origine naturală și umană.

CAPITOLUL V

Principiul

Ce este Principiul

Principiul este un nume ce relevă dualitatea și este utilizat pentru a simboliza Absolutul, un aspect al calității Cerului și Pământului. Pentru aceasta, nu putem defini Principiul. Dacă vom ajunge să definim Principiul, atunci ceea ce a putut fi definit nu este Principiul.

Înainte de a părăsi Zhou, pentru a realiza retragerea sa, Lao Zi a fost forțat sub ordinul mandarinului Yinxi, să-și scrie experiențele sale trăite cu adevărat, care fac obiectul

unei cărți ce conține mai mult de cinci mii de caractere:

„Principiul (Dao sau Tao) care poate fi exprimat prin cuvinte nu este Principiul etern.

Numele care poate fi numit nu este Numele etern.

Fără-numele este originea Cerului și a Pământului

Având-nume va da naștere tuturor ființelor.” (Dao De jing, capitolul 1, Lao Zi)

De asemenea, înainte de a intra în nirvâna, Buddha l-a chemat pe Manjusri și i-a zis:

„În timpul celor patruzeci de ani, Tathâgata nu a predicat încă. Nu spuneți că Tathâgata a predicat.”

Perspicacitatea lui Lao Zi și a lui Buddha nu semnifică că ei nu au dat explicații sau definiții despre Principiu, dar maeștrii învață că el trebuie integrat în sens și că scrierile din cărțile sacre nu sunt decât limbajul dualității într-o lume a dualității.

Persoana care primește trebuie să știe să meargă dincolo de cuvinte și să caute să le înțeleagă sensul. Înțeleptii experimentează sensul experiențelor lor prin cuvinte. Persoana care ascultă sau citește trebuie să găsească sensul acestor cuvinte. Cuvintele, cărțile, Scrierile Sacre, nu sunt decât mijloace pentru a transmite ideii, dar nu sunt ele ideile însele²⁰.

Pentru a explica acest punct de vedere, pas cu pas, simplificăm limbajul, cărțile, Scrierile Sacre, până când trecem de toate, pentru a atinge adevărul, așa cum s-a spus:

„Dacă tot Noul Testament ar dispărea și nu ar rămâne decât Predica de pe munte, aceasta ar fi mai mult decât suficientă pentru a face să supraviețuiască învățăturile lui Iisus Hristos. Dacă toate vechile sutre budiste ar fi pierdute și dacă nu ar rămâne decât Dhammapada (strofele din Dhamma), ar fi mai mult decât suficient pentru a supraviețui calea lui Buddha.”

Dhammapada nu conține nici istorii, nici parabole, nici

explicații asupra învățării lui Buddha, doar ce este retranscris din vechile sutre, dar constituie o culegere de învățături ale lui Buddha, pe care discipolii le-au primit direct. Dhammapada este un cuvânt pâli, compus din două rădăcini: „Dhamma” și „Pada”.

„Dhamma” este ansamblul de reguli generale ce sintetizează întreaga interacțiune a Universului, armonia obișnuită a întregii naturi, mergând de la un fir de iarbă până la o planetă majoră. Dhamma are de asemenea ca semnificație propriul nostru centru, subiectul nostru, propriul nostru adevăr.

Adevărul nu este niciodată nici teorie, nici postulat, ci doar o experiență. Pentru a găsi adevărul putem fi tentați să explicăm, dar noi nu putem spune că acela este Adevărul.

„Pada” este calea. Religia are două semne de întrebare:

–primul: „Ce este aceasta?”

–al doilea: „Cum?”

„Ce este aceasta?” nu poate fi comentat. „Cum” poate fi dezvoltat și partajat.

Iată sensul lui „Pada”. Putem arăta „calea”, putem arăta cum se face pentru a pleca în pelerinaj, pentru a atinge culmea piramidei din inimă.

„Predicile de pe munte” provin din inimă, din spiritual, din culmea munților, altfel spus din Cerul Suprem și au fost predate discipolilor de Iisus Hristos la întoarcerea sa de pe munte.

Ca cititor sau auditor care simte semnificația profundă a principalelor vechi Scrieri Sacre, a învățăturilor Marilor Maeștri, sau care au atins mult mai profund inima sa, pentru a descoperi Iluminarea, lasă ideile Bătrânilor să devină ale sale

Așadar, când un Maestru citează Scrierile Sacre, pentru a-și învăța discipolii, aceștia trebuie să aibă în spirit că Scrierile Sacre nu sunt Scrieri Sacre ele însele, dar că ele

sunt folosite ca un mijloc pentru a fi explicate ideile și experiențele acestor Maeștri.

CAPITOLUL VI

Principiul și Viața

Pentru a explica Principiul, este fără îndoială necesar să facem un studiu sumar asupra Principiului și asupra Vieții, asupra punctului esențial al Principiului și asupra realizării sale.

Zi Si, nepotul lui Confucius scria „Mijlocul Drept” (Zhong Yong), unul dintre cei „Patru Clasici” (Zishu):

„Principiul nu poate fi depărtat de viață, de oameni. Căci dacă Principiul se îndepărtează de viață, nu va mai fi atunci Principiu.”

Înainte de aceasta, Confucius spunea:

„Principiul nu este departe de oameni. A urma Principiul dar a fi departe de oameni nu este Principiu.”

Prezența Marilor Maeștri este o dovadă mai solidă că Principiul este introdus în viață pentru ca viața să se amelioreze în virtute și ca oamenii să continue să propage dharma pentru a evolua și a ajunge la Principiu.

De exemplu, nașterea și iluminarea lui Buddha, nașterea și crucificarea lui Iisus sunt modele scilicet ale Principiului legate de viață. Așa cum am mai menționat în „Introducere”, punerea în practică a Principiului, implică în mod necesar apariția dificultăților. Principalele dificultăți nu provin din exterior, ci din interiorul sinelui.

Wang Yangmingh, un erudit chinez spunea:

„A învinge o armată de zece mii de soldați în vârful muntelui este mai ușor decât a învinge inima ta.”

În Dhammapada, Buddha spusese deja:

„Acel ce se cucerește pe el însuși este mai nobil învingător decât acel ce a câștigat împotriva unei armate de zece mii de oameni.” (Dhammapada, capitolul 8, strofa 103)

Deci, a împrumuta calea Principiului nu este intrarea prin marea poartă. Și răspunzând la o întrebare despre mântuire, Iisus confirma:

„Siliți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă, că mulți, zic vouă, vor căuta să intre și nu vor putea.” (Luca 13:24).

Poarta este strâmtă, căci drumul ducând la Principiu este plin de dificultăți. Pe acest drum strâmt se găsește calea noastră, căci noi avem responsabilitatea practicii umanismului. Umanismul este Principiul Celest.

Caracteristica fundamentală a Principiului este compasiunea. Ea constituie primul punct al acestui capitol. Este adevărat, compasiunea este de asemenea punctul central din Gita. Individul care oferă este energia vitală a vieții spirituale. Toate religiile au aceeași părere.

Deci, ce este compasiunea? Compasiunea este a te gândi la altcineva, a privi la altcineva din adâncul inimii. Compasiunea este mereu gata să ofere, să servească. Din contra, eu-l nu se concentrează decât asupra lui însuși, nu folosește altora și mai mult, se crede foarte elevat.

Persoana care iubește nu este un cerșetor, ci un prinț. A iubi nu cere să fii recompensat, ci cere să ai, cu bucuria de a da, Buddha spunea în acești termeni:

„A iubi și a medita sunt plăceri profunde.”

Iubirea este o stare de calm. Când iubim trăim în același timp o stare de calm, de liniște, de ușurare și de blândețe. Invers, față de persoanele pe care nu le iubim nu există nici blândețe, nici ușurare și nici tandrețe. Avem sentimentul de a fi în prezența unui dușman. Acesta este motivul pentru care Jean Paul Sartre spunea:

„Infernul sunt alții” (Huis Clos, Ușile Închise—1944)

Atâta vreme cât nu există iubire, între două persoane se

află iadul și din contră, dacă există iubire profundă între două persoane, se află paradisul. Așadar, celălalt poate deveni paradis sau infern, în funcție de iubirea sau non-iubirea ce există între aceste două persoane.

Nu contează momentul când intrăm în iubire, tăcerea vine, limbajul dispare, căci cuvintele nu sunt suficiente să exprime ideile și gândurile ce debordează în același timp. Tăcerea înconjoară și în tăcere iubirea înflorește. Acesta este motivul pentru care ne rugăm în tăcere. În budism, iubirea compasiune apare în mod mai general prin practica celor cinci precepte, pe care toată lumea le cunoaște

În Mijlocul Drept (Zhong Yong), este scris:

„Filantropia este adevărul de a fi om.”

Confucius a spus de asemenea:

„Ar putea să atingă gloria înțeleptul care abandonează umanitatea?”

Cu privire la iubire, Iisus, prin învățăturile sale de pe munte, confirmă cu fermitate, astfel.

„Iubiti-va dușmanii și rugați-vă pentru acei care vă chinuie și vă persecută.”

Ura este opusă iubirii. Ura trebuie să fie neutralizată pentru a sublima în iubire. Ura trebuie să fie transmutată în iubire, căci atunci când urâm, când suntem mânioși, noi înșine ardem în focul infernului. Noi ne torturăm în mânie, în frustrare. Dacă căutăm să ne răzbunăm, răzbunarea persistă fără încetare și noi ne vedem propria viață cum este consumată de focul infernului. Pentru a se elibera de această închisoare care este ura, Lao Zi spunea în felul următor:

„Să luăm virtutea pentru a o întoarce urii.”

Virtutea aici este iubirea. Așadar a răspunde la ură prin iubire, face să dispară ura.

Pe de altă parte, Lao Zi vorbea de asemenea despre virtutea care este „altruismul”. Altruismul precum compasiunea lui Buddha, este iubirea necondiționată,

revărsată asupra întregii lumi, dușman sau prieten, apropiat sau străin, o persoană binevoitoare sau răuvoitoare, de orice rasă sau naționalitate. El o exprima clar în acești termeni:

„Nu există decât altruismul, altruismul primează în fața a tot.”

Sau:

„A avea altruismul permite a fi îndrăzneț.” (Dao De jing, capitolul 67)

Așadar, a răspunde urii prin virtute și a iubi într-o manieră necondițională, sunt dovezile unui mare curaj în această lume.

Compasiunea constituie principiul fundamental al Școlii de Energie Universală-SHY. Această compasiune a practicantului Energiei Universale provine din bunătatea lui Buddha, din altruismul lui Lao Zi, umanismul lui Confucius și iubirea de Dumnezeu și de aproapele nostru, propovăduită de Iisus Hristos. Practicantul Energiei Universale folosește această compasiune mai întâi pentru a se ajuta pe sine însuși și apoi pentru a-i ajuta pe cei apropiați, umanitatea în întregime, patria sa și comunitatea în care trăiește. Dacă practicantul acestor Școli nu face dovada iubirii sale, toate acțiunile sale nu au nici o eficacitate.

Pentru a concluziona asupra iubirii ce este predată în Școala noastră, îmi permit să traduc câteva versuri din poemul „Iubirea indestructibilă”, scris de poetul indian Rabindranath Tagore²² :

„Mi se pare că te-am iubit de numeroase ori și în numeroase feluri.

Viață după viață, vârstă după vârstă, veșnic.

Inima mea vrăjită a făcut și a refăcut colierul de cântece,

Pe care tu-l iei ca pe un cadou, pe care-l porți la gât, sub numeroasele tale forme.

Viață după viață, vârstă după vârstă, veșnic.”

Este o omisiune să vorbim despre iubire fără să amintim despre corolarele sale. Pentru aceasta voi prezenta noțiunile de iertare, de compasiune, de a dăru, de fericire, care sunt virtuțile și calitățile ce caracterizează Principiul

Mai întâi de toate, nimeni nu a văzut pe cineva să iubească fără să știe să ierte. Invers, dacă nu știm să iertăm, să iertăm necondiționat, nu iubim cu adevărat. Iertarea este o calitate importantă a iubirii, iertarea, nu numai a altora, ci și a noastră înșine. Atunci când ne comentăm greșelile și când nu ne iertăm, noi conservăm deci în noi înșine, regrete, care ne consumă și ne torturează ca într-o închisoarea întunecată, pentru tot restul vieții.

Dar cine nu comite greșeli în viața? Ceea ce este important este să știm să le recunoaștem și plecând de la aceasta să ne dăm curs liber generozității, astfel încât să-i iertăm pe ceilalți, întreaga lume.

Să ne aducem aminte despre pilda din Noul Testament, referitoare la greșeli și iertare:

„Iar Iisus S-a dus la Muntele Măslinilor.

Dar dimineața iarăși a venit în templu, și tot poporul venea la El;

Și au adus la El fariseii și cărturarii pe o femeie, prinsă în adulter și, așezând-o în mijloc

Au zis Lui Învățătorule, aceasta femeie a fost prinsă asupra faptului de adulter;

Iar Moise ne-a poruncit în Lege ca pe unele ca acestea să le ucidem cu pietre. Dar tu ce zici?

Și aceasta ziceau, ispitindu-L, ca să aibă de ce să-l învinuască. Iar Iisus, plecându-Se în jos, scria cu degetul pe pământ.

Și stăruind să-L întrebe, El S-a ridicat și le-a zis: Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi piatra asupra ei.

Iarăși plecându-Se, scria pe pământ.

Iar ei auzind aceasta și muștrați fiind de cuget, ieșeau

unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni și până la cei din urmă, și a rămas Iisus singur cu femeia, stând în mijloc.

Și ridicându-Se Iisus și nevăzând pe nimeni decât pe femeie, i-a zis : Femeie, unde sunt părașii tăi? Nu te-a osândit nici unul?

Iar ea a zis: Nici unul, Doamne. Și Iisus i-a zis: Nu te osândesc nici Eu. Mergi; de-acum să nu mai păcătuiești.” (Ioan 8:1-11)

Putem ajunge până la a zice că iubirea este la cel mai înalt nivel al său atunci când o mie de petale de flori se deschid în inima noastră și când în mod firesc noi avem compasiune. Compasiunea înseamnă a fi bucuroși atunci când și alții sunt bucuroși și să suferim atunci când alții suferă. Iubirea este un punct în care noi ne confundăm cu celălalt și devenim unul cu el. Putem merge chiar mai departe, până a ne face una cu natura. Compasiunea transcende spațiul și timpul.

În timpul războiului din Vietnam, la aflarea veștii morții fiilor lor în război, am văzut mamele aruncându-se la pământ, sufocându-se în hohote de plâns, cufundându-se în durere. Ele „mureau” tot așa cum fiii lor erau morți. Aceasta este compasiunea.

Atunci când sunt cutremure, ca în Taiwan sau în Mexic, inundări în China sau Vietnam, ce antrenează prăbușirea a mii de locuințe, moartea și dispariția a mii de oameni, persoana plină de compasiune se simte total implicată, ca și cum ea însăși ar fi atinsă de aceste catastrofe naturale, ca și cum ea însăși ar fi fost în pericol.

Cu această virtute, practicantul Școlii de Energie Universală se concentrează în rugăciune, pentru a ușura suferințele semenilor.

Pe deasupra, a dăru este virtute ceaștă și umană, este virtutea Cerului și a Omului, ce ia naștere din iubire și mai ales din compasiune. Cerul îi protejează pe toți oamenii și

toate lucrurile. El nu uită nici o persoană, nici un lucru, pe cei buni ca și pe cei răi, pe cei religioși ca și pe cei laici, prădătorii, animalele feroce, păsările, arborii mari, ierburile sălbatice...

De asemenea, Pământul poartă toate ființele, neuitând nici una. Astfel Cerul și Pământul protejează și dau tuturor ființelor posibilitatea de a se dezvolta. Omul plin de compasiune trebuie să se inspire din aceasta și să facă la fel cu orice persoană sau cu orice lucru.

Buddha spunea:

„A face un dar cu respect, unei persoane, valorează de mii de ori mai mult decât a face rugăciuni luni la rând, în timpul a sute de ani.”

Un proverb vietnamez spune că:

„...chiar dacă construim nouă pagode, aceasta nu egalează actul de milostenie și de ajutor către o persoană.”
(Vietnam phong su)

Darul nu se referă numai la bunuri materiale ci și la bunuri nemateriale precum iubirea, bucuria, entuziasmul, rugăciunile etc. Pe deasupra modul în care darul este făcut nu este mai puțin important. Într-adevăr cum spune și un dicton vietnamez:

„Modul în care dai valorează mult mai mult decât ceea ce dai.”

Într-adevăr Iisus confirmă aceasta cu următoarele cuvinte.

„Deci, când faci milostenie, nu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și pe ulițe, ca să fie slăviți de oameni; adevărat grăiesc vouă: și-au luat plata lor.

Tu însă, când faci milostenie, să nu știe stânga la ce face dreapta ta,

Ca milostenia ta să fie într-ascuns și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti ție.” (Matei 6:2-4)

Aceste cuvinte ale lui Iisus, spuse discipolilor săi sus pe munte, constituie o adevărată comoară pentru întreaga

umanitate.

Vorbind despre a dăruî, fără a vorbi despre a primi, constituie o lipsă, căci ele sunt cele două fațete ale acei uiaș fenomen. Altfel spus, a nu primi implică a nu dăruî sau a dăruî cu greu, căci a da și a primi sunt ca cele două fluxuri încrucișate ale celor două sisteme sanguine, venos și arterial, din corpul uman. Venele readuc către inimă sângele din corp, în timp ce arterele îl trimit de la inimă către întregul corp, pentru a hrăni celulele. Pulsațiile inimii, ce permit primirea și trimiterea sângelui în vene și artere, sunt puși satii ale iubirii.

Așa cum am menționat mai sus, a te ruga este un corolar al iubirii, sau mai precis este iubirea manifestată în plenitudinea ei. Iubirea este o stare, în timp ce rugăciunea este manifestarea depășirii acestei stări. Iubirea se manifestă între oameni sau între un om și un lucru.

Rugăciunea este manifestarea unei relații între o unitate spirituală și un Tot, sau mai bine zis, este o unificare între un spirit individual și o Entitate Superioară. Rugăciunea este starea cea mai înaltă a iubirii, căci iubirea are un obiectiv relativ, în timp ce rugăciunea este uniunea cu Supremul. Atunci când practicantul Școlii de Energie Universală utilizează piramida pentru rugăciune, având ca scop reducerea sau anihilarea efectelor nefaste ale catastrofelor de origine naturală, cum ar fi cutremurele, inundațiile...sau de origine umană, cum ar fi războaiele, accidentele, el utilizează inima înțelepciunii (inima prăjna) pentru a intra în contact cu Supremul, mai puțin pentru a cunoaște victimele sau pagubele cauzate de aceste catastrofe. Pentru a face aceasta, practicantul păstrează liniștea și meditează.

După spusele lui Iisus, acel ce se roagă este calm și singur. După Buddha, meditația este o formă de rugăciune. Calmul, singurătatea și meditația au aceeași natură fundamentală. Noi nu utilizăm limbajul decât atunci când

căutăm să stabilim o relație cu alții. Entitatea Superioară sau Supremul nu sunt alții. Pentru aceasta, limbajul nu este necesar în rugăciune. Nu faceți niciodată caz de rugăciunile voastre, pentru ca alții să știe că voi vă rugați. Aceasta este calitatea religiei. Nu faceți din rugăciune o ceremonie publică. Este preferabil să fi singur și liniștit, pentru a te ruga fără cuvinte. Limbajul nu este necesar decât în prezența altuia. Rugăciunea este iubire în liniște, este o cale spre Spiritualitatea Supremă. Rugăciunea nu este pentru tine însuși, ci este pentru alții.

A te ruga pentru tine însuși este egoism. În prezența egoismului nu există întâlnire cu Spiritualitatea Supremă, căci egoismul nu este iubire. Egoismul nu va fi primit în lume, ci se va face exilat într-o lume îndepărtată, într-o insuliță în mijlocul societății.

Iisus spunea:

„Iar când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii cărora le place, prin sinagogi și prin colturile ulitelor, stând în picioare, să se roage, ca să se arate oamenilor; adevărat grăiesc voua, și-au luat plata lor.

Tu însă, când te rogi, intră în camera ta, închizând ușa, roagă-te Tatălui tau, care este în ascuns, și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti ție.” (Matei 5:5-6)

De altfel, din punct de vedere spiritual, critica aparține lumii dualității și atentează la iubire, căci orice critică se bazează pe un anume număr de criterii ale lumii dualității. bine-rău, bun-prost, pozitiv-negativ, ignorant-inteligent, rușine-glorie etc. Când noi ne bazăm pe aceste criterii pentru a judeca pe alții, persoana judecată este atinsă în amorul propriu și în onoarea sa. A judeca înseamnă a ataca, a agresa, a intra în conflict, a nimici, a interoga, a cuceri pe alții. Cum putem fi noi afectuoși atunci când judecăm?

În ceea ce privește judecata, să privim Universul, natura și omul, cu inima unui practicant al meditației, să privim orice lucru, orice om, tot ceea ce există prin el însuși,

acceptând că fiecare lucru, fiecare om, are propria sa particularitate.

Altfel spus, punctul de vedere al celui ce practică meditația sau Yoga Spirituală este de a nu judeca și de a nu critica. Rățoiul are picioare scurte, încercând să i le lungim îi vom provoca suferință. Bătlanul are picioare lungi, a i le scurta îi va face rău. Noi nu putem transforma cactusul în floarea-soarelui și dacă vrem să admirăm cactusul, trebuie să așteptăm până la miezul nopții.

Aceasta înseamnă că „noi nu ne vom utiliza drept criteriu de referință pentru a face o judecată de valoare” în ceea ce privește o altă persoană sau un alt lucru, căci fiecare persoană, fiecare lucru ocupă propriul său loc în propria sa ființă.

În ceea ce privește relațiile, Bătrânii au spus:

„...să ne-o reproșăm nouă înainte de a o reproșa altora!”

Deci, să ne facem nouă mai degrabă întâi reproșuri și apoi să facem reproșuri altora. Aceasta înseamnă că în relațiile noastre cotidiene, nici să nu reproșăm curva și nici să nu judecăm pe nimeni, ci să lăsăm lumea așa cum este ea.

Împrumut cuvintele lui Iisus pentru a concluziona asupra judecății. Iisus spunea:

„Nu judecați, ca să nu fiți judecați.

Căci cu judecata cu care judecați, veți fi judecați, și cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura.

De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău și bârna din ochiul tău nu o iei în seamă?”

(Matei 7:1-3)

În concluzie, dacă ne punem să judecăm dintr-un punct de vedere negativ pe un oricare altul, chiar din momentu în care noi ne gândim la aceasta, noi semănăm în inima noastră o sămânță rea. Din contră, dacă apreciem dintr-un punct de vedere pozitiv pe un oarecare altul, noi semănăm în inima noastră o sămânță bună, calmul. A critica defectele

altora înseamnă a ne face un dușman. A lauda calitățile altuia înseamnă a-ți face un prieten.

Este ceea ce Confucius spunea:

„Înțeleptul este nobil. El apreciază faptele bune ale altuia și rămâne discret în ceea ce privește faptele negative ale altuia.”

CAPITOLUL VII

Să mergi direct în inima omului

Așa cum am precizat deja, rezumăm vechile Scrieri Sacre pentru a extrage esențialul și din această parte esențială noi privim în cea mai adâncă profunzime a inimii noastre, pentru a percepe adevărul și a uita vechile Scrieri Sacre și a realiza astfel Principiul. Toate limbajele și toate Scrierile Sacre utilizate de către înțelepți nu sunt decât mijloace. Trebuie să lasăm de o parte mijloacele atunci când noi ne-am atins scopul, așa cum bine zice Zhuang Zi:

„Mreaja servește la prinderea peștilor.

Când peștele a fost prins, uităm mreaja;

Capcana servește la capturarea iepurilor.

Când iepurele este prins, uităm capcana.

Cuvântul servește la exprimarea ideii, pentru a da sens.

Când ideea este înțeleasă, uitați cuvântul.” (Nanhua Zhen jing, capitolul 26 13. Lucrurile exterioare/ Zhuang Zi) El continuă.

„Scrierile Sacre nu pot explica toate cuvintele, cuvintele nu pot explica toate sensurile.”

Scrierile Sacre nu pot spune totul prin cuvinte. Cuvintele nu pot exprima complet sensul, astfel că atunci când noi citim Scrierile Sacre și cărțile, trebuie să înțelegem dincolo

de cuvinte, pentru a atinge sensul profund. Dacă nu vom face decât să recităm rugăciunile, noi doar vom murmura, fără a atinge Principiul. Să luăm următorul exemplu. Zhuang Zi visează că este un fluture:

„Adesea, eu, Zhuang Zi, visam că eram un fluture ce zbura de colo-colo și mă simțeam fericit; nu știam că eu eram Zhuang Zi. Brusc mă sculam și eram eu însumi adevăratul Zhuang Zi și nu știam dacă eram Zhuang Zi visând că este un fluture sau un fluture visând că era Zhuang Zi.” (Nanhua Zhen jing, capitolul 2: Armonia Universală / Zhuang Zi)

Dacă noi ne vom baza numai pe cuvintele acestei povestiri, vom uita că aceasta nu este decât o parabolă a Tratatului Adevărat din ținutul Nanhua (Nanhua Zhen jing)

Persoana care dă importanță cuvintelor crede că Zhuang Zi visează că este un fluture și uită că nu este decât o parabolă. Într-adevăr, de ce Zhuang Zi visează el că se transformă în fluture? Dacă Zhuang Zi visează, el are visuri, el nu este căluș de puțin Zhuang Zi.

Persoana care înțelege sensul, gândește că această fabulă a lui Zhuang Zi simbolizează ideea că viața este un vis și că lumea nu este decât o iluzie. Aceasta nu este o lume obiectivă pentru oamenii de știință, dar este o lume creată în spiritul omului. Este roata reîncarnării inimii, este samsăra (în pâli), este lumea care-l interesează pe Buddha.

Povestirea următoare arată că a fi sclav al cuvintelor Scrierilor Sfinte, determină o pierdere a creativității celui ce caută adevărul.

„Erau două mănăstiri, pe cele două pante ale unei coline, una se numea Cao Son (Muntele Înalt), cealaltă Thâm Hai (Marea Adâncă). În ciuda apropierii lor, ele erau separate una de cealaltă.

Într-o zi, bătrânul stareț al mănăstirii Cao Son ceru unui novice să meargă să cumpere fructe și flori de la un mic

han și recomandă să nu întrebe nimic dacă va întâlni un novice al mănăstirii Thâm Hai.

Ajuns la baza colinei, novicele mănăstirii Cao Son întâlnește novicele mănăstirii Thâm Hai. Uitănd recomandările starețului, el îl întreabă:

–Unde mergi?

Celălalt răspunde:

–Eu merg acolo încotro mă duc picioarele mele.

Novicele de la Cao Son îi raportează starețului conversația sa.

–Eu știam foarte bine că novicele de la Thâm Hai mergea la piață pentru a cumpăra legume, dar când l-am întrebat unde mergea, el mi-a răspuns că merge încotro îl duc picioarele! Răspunsul său m-a supărat cu adevărat.

Bătrânul stareț îi răspunde:

–Totuși eu ti-am recomandat să nu întrebi nimic pe nimeni de la mănăstirea Thâm Hai! Măino, dacă el îți va răspunde la fel, atunci tu să-l întrebi: "Dacă picioarele tale sunt rupte, unde vei merge tu atunci?"

Novicele de la Cao Son, bucuroși, își repeta fără încetare această întrebare, cu speranța că a doua zi îl va întâlni încă o dată pe novicele de la cealaltă mănăstire și îi va arăta el lui... Bineînțeles, a doua zi dimineată, coborî colina și-l întâlni pe novicele celeilalte mănăstiri.

–Unde mergi?

–Acolo unde vântul mă îndreaptă.

Novicele de la Cao Son povestea aventura sa starețului, iar acesta îi spuse că dacă ziua următoare îl va întâlni din nou pe micul șmecher, nu are decât să-l întrebe "Dar dacă nu e vânt, unde vei mai merge atunci tu?"

Bucuroși, novicele de la Cao Son memoră întrebarea așteptând să i-o servească a doua zi novicei de la Thâm Hai. Într-adevăr, a doua zi dimineată el îl întâlni din nou pe novicele de la Thâm Hai.

–Încotro mergi?

–Eu merg la piață, pentru a cumpăra legume.

Novicele de la Cao Son, complet surprins de răspuns, plecă capul și rămase mut."

Astfel, persoana care este sclavul cuvintelor, vorbelor sau Scrierilor Sacre, ca și novicele de la Cao Son, uită că acestea nu sunt decât mijloace pentru realizarea Principiului.

CAPITOLUL VIII

*Să vezi adevărata ta natură,
pentru a atinge adevărul*

Așa cum am menționat mai înainte, a transcende vorbele sau Scrierile Sacre pentru a merge drept în inimă, semnifică a găsi adevărul. Într-adevăr, aceasta este spusă în Chândogya Upanișad:

„Tat Tvam Asi”

și înseamnă:

„Voi sunteți Acela. Âtman²³ este Brahman²⁴”

Principiul spiritual din fiecare din noi nu este diferit de cel al lui Dumnezeu, nici de la o persoană la alta. Adevărul este Unul și el este în inimă. Adevărul nu este în afara noastră, ci în noi înșine.

Buddha o confirmă în acești termeni:

„Înainte de Tathagâta a existat un număr nelimitat de Buddha și după Tathagâta va exista de asemenea un număr nelimitat.”

Toată lumea posedă starea de Buddha, adevărul este prezent în mod natural la toată lumea. În acest timp noi nu am putut vedea adevărul din cauza imersiunii cotidiene în fluviul samsăra, în lumea iluziilor. Mii de oameni mergând pe străzi sunt întotdeauna cufundați în visul continuu al

tuturor zilelor, ca și cum ar fi adormiți noaptea. Câți dintre oamenii care merg sunt conștienți că ei merg? Sau pur și simplu ei pun un picior în fața celuiilalt, dar spiritul divaghează în curentul ideilor, gândurilor, proiectelor îndepărtate, dorințelor?

A te întoarce către inimă, către spirit, înseamnă a te trezi. A nu te trezi, aceasta înseamnă să nu revii către spiritul tau, să nu găsești adevărul, pentru că noi suntem copiești de fluviul iluziilor.

O veche fabulă a putut exprima această stare de spirit.
„Într-o zi, Întunericul se plângea lui Dumnezeu, spunându-
r:

–Lumina mă vânează constant, în orice clip, în orice loc. Prezența Luminii mă împiedică să exist. Eu sunt continuu respins și vânat de ea. Aceasta este o totală nedreptate. Eu nu am făcut nimic care ar putea face rau acestei Lumini

–Este adevărat. Este o reclamație logică –îi răspunde Dumnezeu.

A doua zi, Lumina este chemată pentru a fi interogată în ceea ce privește plângerea Întunericului. Lumina răspunde:

–Eu nu cunosc Întunericul. Nu am făcut nimic contra Întunericului. Această plângere nu se fondează pe nimic. Vă rog să mă lasați să întâlnesc Întunericul pentru a ne confrunța. Vă rog să convocați Întunericul să vină aici.

Confruntarea fu amânată pentru o dată nedeterminată, căci Dumnezeu nu putu să interpeleze Întunericul spre a-i înmâna ordinul de a veni în fața Luminii și viceversa. Într-adevăr, Întunericul și Lumina nu se pot găsi împreună în același timp.”

Aprindeți o lumină și porniți în pelerinaj pentru a vă reîntoarce către inima voastră, pentru a descoperi adevărul. A merge drept către inimă înseamnă a depăși porțile rătăcirilor, așa cum în fața Luminii, Întunericul trebuie să dispară

Soren Kierkegaard, un filozof danez spunea:

„Adevărul este la subiect.”

Altfel zis, adevărul este în inimă.

Este necesar să facem o diferență între fapt și adevăr. Faptul este obiectivul științei. Adevărul este obiectivul religiei. Adevărul nu este niciodată o teorie sau un postulat, ci din contră, o experiență. Noi putem explica cum să găsim adevărul, dar nu putem spune ce este adevărul.

„Yaoci”²⁵ al hexagramei 24, „Întoarcerea” în Yi jing vorbește despre principiul Întoarcerii către inimă.

Traseul 2: Întoarcerea către inimă, căci întoarcerea direct către inimă este pozitivă.

Traseul 3: Întoarcerea constantă către inima, chiar dacă este dificilă, rămâne pozitivă.

Traseul 5: Întoarcerea mărinimoasă către inimă, nu este nimic de regretat.

Traseul 6: Dacă noi suntem în rătăcin și dacă noi nu ne întoarcem către inimă, nenorocirile vor veni din exterior. Aici nenorocirile semnifică scufundarea într-un ocean de suferințe.

Hexagrama 24: Întoarcerea

În același sens, Iisus răspunde fariseilor:

„Împărăția Cerurilor nu este aici, nu este acolo. Împărăția Cerurilor este în voi.”

Pentru Buddha, a merge drept către inimă și a vedea propria ta natură pentru a atinge starea de Buddha,

reprezintă a urma pas cu pas „nabila cale octuplă.” Aceștia sunt cei opt pași pe calea Principiului pentru a atinge adevărul, altfel spus, cei opt pași pe calea Principiului Drept pentru a reveni către inimă. Calea cea dreaptă este unică, eroarea este multiplă. Calea cea dreaptă este întotdeauna prezentă în inimă. A te îndepărta de la ea, a te lăsa atras către exterior, semnifică distragerea, este eroarea.

Pentru aceasta, ca urmare a întrebărilor lui Mâlunkyâputta asupra Universului (Universul este limitat sau nelimitat?) și asupra lumii (lumea este eternă sau nu?)...Buddha a refuzat să-i răspundă, spunându-i:

„—Imaginează-ți! O! Mâlunkyâputta, o persoană este rănită de o săgeată otrăvită și are nevoie urgentă de un medic pentru a-l îngriji. Dacă el spune: „Așteptați, eu nu sunt de acord ca el să-mi extragă săgeata pentru a mă îngriji, înainte ca el să-mi spună cine a tras această săgeată. Eu am nevoie să știu: de unde vine trăgătorul, din ce lemn a fost făcută săgeata și cine a fabricat-o? Și numai după ce voi avea toate aceste informații, voi consimți să-mi fie îndepărtată săgeata din corp.” Ce ai gândi tu despre acest rănit?

Mâlunkyâputta îi răspunse:

—Venerabile Maestre, acest om este într-adevăr o persoană cu adevărat nebună. Întrebările sale nu au nici o legătură cu îndepărtarea săgeții și îngrijirea rănii otrăvite și în mod natural el va muri înainte ca întrebările sale să-și găsească un răspuns.

—O! Mâlunkyâputta, să știi că este același lucru pentru Tathâgata, căci Tathâgata nu învață asupra Universului (cu sau fără limite), asupra acestei lumi (eternă, sau nu). Tathâgata va exista după moarte sau nu va exista după moarte, sau este el neexistent și ca urmare neexistent și după moarte?

Tathâgata nu face decât să ne explice cum să îndepărtăm săgeata otrăvită: adevărul asupra suferinței, originea suferinței, metoda de a înceta cu suferința și Nobila Cale

Octuplă⁶⁶.”

Iată Nobila Cale Octuplă:

- Înțelegerea dreaptă (Sammâ-ditthi)
- Gândirea dreaptă (Sammâ-sakappa)
- Vorbele drepte (Sammâ-vācā)
- Acțiunile drepte (Sammâ-kammaṇṇa)
- Mijloacele de existență drepte (Sammâ-ājīva)
- Efortul drept (Sammâ-vāāyāma)
- Atenția dreaptă (Sammâ-sati)
- Concentrarea dreaptă (Sammâ-samādhi)

Primele șapte etape de la „Înțelegerea” la „Atenția dreaptă” conduc la a opta etapă „Concentrarea dreaptă” (samādhi) și sunt în uniune cu Spiritualitatea Supremă, Inima Adevărată, inima prâjna (inima înțelepciunii), inima lui Buddha, adevărul din inimă.

Nabila Cale Octuplă este astfel precizată de către Tuanci în hexagrama 24 „Întoarcerea”:

„...în a șaptea zi vine întoarcerea, este Calea Celestă!”

A te întoarce, este întoarcerea către inimă, este a merge drept către inimă, pentru a avea viziunea clară a adevăratei tale naturi.

Nabila Cale Octuplă, cum se spune în Vechiul Testament:

„...în a șaptea zi, Dumnezeu a terminat creația.”

Aceasta vrea să spună că numai după ce am parcurs primele șapte etape, noi putem în sfârșit să ne odihnim în a opta etapă, în Împărăția lui Dumnezeu. După Iisus, Împărăția lui Dumnezeu este în noi. Așadar, etapa a opta sau samādhi, vine drept în inimă, cu viziunea clară a adevăratei tale naturi și a Iluminării.

Pentru a concluziona, scopul Școlii de Energie Universală este:

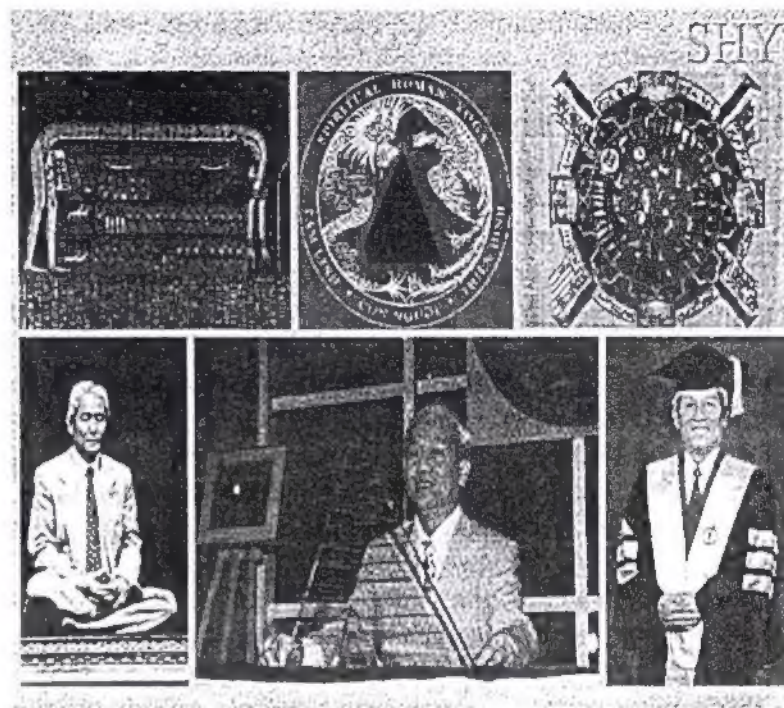
1. Dezvoltarea iubirii necondiționate în relațiile cu umanitatea, societatea, națiunea și comunitatea în sânul căreia noi trăim.

2. Aplicarea Energiei Universale pentru a salva oamenii, pentru a proteja viața în iubire, Compasiune, Altruism, Milostenie și Tandrețe.

3. Practicarea meditației spirituale pentru a merge direct către inimă, pentru a găsi adevărul, căci adevărul este în noi. Starea de Buddha este în inima noastră, Împărăția lui Dumnezeu este în inima noastră.

Acestea sunt noțiunile esențiale cu care am încheiat seminarul de nivel 6 al Școlii noastre de Energie Universală, care s-a desfășurat la Washington D.C. (USA) de la 25 septembrie la 5 octombrie 1999, ca răspuns la o întrebare a unui participant italian, ce a urmat cursul în Olanda, retransmis în paralel, prin video conferință.

S.H.Y.

YOGA SPIRITUALĂ și UMANĂ

Compasiunea constituie principiul fundamental al Școlii de Energie Universală-SHY. Această compasiune a practicantului Școlii de Energie Universală provine din bunătatea lui Buda, din altruismul lui Lao Zi, din umanismul lui Confucius și din iubirea de Dumnezeu și de aproapele nostru, predată de Iisus Hristos.

Practicantul Energiei Universale folosește această compasiune mai întâi pentru a se ajuta pe sine, apoi pentru a-și ajuta apropiații, patria sa, comunitatea în sânul căreia trăiește și întreaga umanitate.

Dr. Luong Minh Dang

NOTE

1. Tuanci: prima parte a Yi jing, care face comentarii foarte succinte în ceea ce privește hexagramele.

2. Conversații/Lun Zu, volumul 5, capitolul 5—sunt conversațiile lui Confucius cu discipolii săi.

3. Conform raportului Institutului Național de Sănătate American (NIH-National Health Institut), toate terapiile zise alternative sau neconvenționale cuprind, printre altele, intervențiile asupra legăturilor între spirit și corp, aplicațiile bio-electromagnetice, sistemele alternative de practici medicale, precum ar fi acupunctura, medicina ayurvedică, homeopatia și naturopatia, punerea mâinilor și manipulările, tratamente farmacologice și biologice și plantele naturale.

4. Yi semnifică înlocuirea, transformarea, schimbarea.

5. Bhagavad Gîtâ constituie un capitol al marii epopei Mahâbhârata, ce descrie bătălia între două linii directe de eroi ai Indiei, Bhârata.

6. Dualitatea: două principii de bază ale naturii, diferite și opuse, cum ar fi binele și răul, negrul și albul, lumina și întunericul, iubirea și ura.

7. Cuvântul „inimă” în carte (în vietnameză: tam, în chineză: sin, în sanscrită: citta) semnifică gând, spirit, conștiință, adică un nivel profund al ființei de unde apar sentimentele, emoțiile, imaginația creatoare și gândirea nediscursivă.

8. Tathâgata: „Acela care vine din Lumea sau Realitatea Finală”, unul din numeroasele epetete ale lui Buda. Acest termen este folosit de Buda în predicile sale când se referă la el însuși.

9. Conform cu Dafantianwang wen Fo Jue Y Jing (în chineză) sau Daibontenno-mombutsu-ketsugi-kyo (în japoneză) sau Dai Pham Thiên Vương vân Phât quyết nghi

kinh (în vietnameză).

10. Unul din kôan-urile budismului zen este că fiecare trebuie să-și găsească adevărata sa față, adevărata sa natură, dincolo de spațiu și timp.

11. Expresie în vietnameză ce semnifică că dușmanul este atât de detestat încât i se dorește moartea, pentru a nu mai trăi sub același cer cu el.

12. „Hoành Sòn nhất dái Van dai dung thân”

13. Conform cu Manualul Budismului Zen de D.T. Suyzuki

14. Această cunoaștere este transcendentă, intuitivă, metafizică, directă, transfenomenală și transdiscursivă.

15. Ecuația : $E=mc^2$ în care E =energia, m =masa și c =viteza luminii în vid (300.000 km/s)

16. Mahāvira (599-527 î.H.), al 24-lea și ultimul dintre tîrthankara (făcător de război, deschizător de drum), care a fondat jaînismul (o religie din India).

17. Xi Ci (Reflexii filozofice sau Marile Comentarii) este o serie de scrieri ale lui Confucius, ce fac parte din Yi jing.

18. În vechime 1 zhang era egal cu 10 chi sau 3,2 metri; 1 chi era egal cu 10 cun sau 0,32 metri. Chi este unitatea de măsură pentru calcularea lungimii.

19. Hùng Vương – Regii Hùng au fost primii regi ai Vietnamului.

20. Zhuang Zi o confirma explicit în acești termeni :

„Cuvântul servește pentru a exprima ideea.

Când ideea este înțeleasă, uitați cuvântul.

Cum să facem pentru a găsi persoana care știe să uite cuvântul ?

Pentru ca împreună, noi să vorbim despre principii ?”
(Nanhua Zhen jing, capitolul 26.13: Lucrurile exterioare/ Zhuang Zi)

21. Jean Paul Sartre (1905-1980), filozof francez al existențialismului.

22. Rabindranath Tagore (1861-1941), Premiul Nobel

pentru literatură în 1913.

23. *Atman* este „Sinele-însuși”, sinele veritabil și nemuritor, adică Principiul Etern prezent în interiorul fiecărei ființe vii.

24. *Brahman* este Ființa Absolută, Unică și ce nu poate fi definită.

25. „Yaoci” a fost descris de Zhougong pentru a da semnificații traseelor (sunt în total 384) celor 64 de hexagrame. Yaoci este a doua parte a Yi jing.

26. Conform cu Cûlamâlunkya Sutta în Majjhima Nikâya (Sutta 63) tomul I, 426-432; ediția Pâli Text Society.